গতিকবি

<u>जान</u>हरू

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

গীতি-কবি শ্রীমধুসুদন

গীতি-কবি শ্রীমধুসুদন

RAJA RAMMOHUM ROY LIBRARY FO DATION.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক এবং আশুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান

শ্রীশাশুতোষ ভট্টাচার্য

প্রণীত

(म' ज भा व नि नि: ॥ क नि का जा - »

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্থার রক্ষিত প্রাক্ষদ শিল্পী । গৌডম রায়

দাম: পনেরো টাকা

প্রকাশক | শ্রী স্থধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং ৩১/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯

মুজাকর | নিরঞ্জন বোস, নর্দার্ন প্রিণ্টার্স ৩৪/২ বিডন স্ত্রীট, কলিকাতা-৬

ডক্টর গ্রীযুক্ত গ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ.; এল. এল্. বি,; পি-এইচ ডি.; এম. এল্. সি. মহোদয় অশেব প্রাদ্ধাভাজনের

RAJA RANGE BY LIBRARY) HIN ROY

নিবেদন

কিছুদিন যাবং মধুস্দনের ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য লইয়া নানা দৃষ্টিকোণ হইতে নৃতন নৃতন আলোচনা প্রকাশিত হইতেছে। 'মধুজীবনীর নৃতন ব্যাখ্যা'য় ওঁাহার নৃতন জীবন-ভাষ্য আলোচিত হইয়াছে। এ যাবৎ উপেক্ষিত মধুস্থদনের ইংরেজিতে লিখিত পত্রাবলীর উপর নির্ভর করিয়া মধুস্দনের কবি-মানদেরও বিশ্লেষণ হইয়াছে। একজন লেখক মধুস্দনের সর্বজনগ্রাহ্য সমালোচকদের বিরুদ্ধে এক গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন যে এ যাবং মধুস্দনের সাহিত্যের যত ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহা আয় দক্সই বিভ্রাম্ভিকর। কারণ, তাঁহার মতে মধুসূদনের সাহিত্য লইয়া এ যাবৎ ধাহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা যশস্বী এবং বিদগ্ধ সমালোচক হওয়া সত্ত্বেও মধুস্থদন যে বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের নিকট ঋণী তাহা সমাক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; কারণ, তাঁহাদের অধিকাংশেরই, মধুসুদন যাহা ভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয়া তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, সেই রামায়ণ-মহাভারত সম্পর্কে সমাক্ জ্ঞান নাই। তাহারা দান্তে, ভার্জিল, মিলটনকেই দেখিয়াছেন, কিল্ল বাল্মীকি-কুন্তিবাসকে দেখেন নাই। সেইজগু মাইকেল বিষয়ে তাঁহাদে< সমালোচনা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে, প্রকৃত অবস্থা তাঁহারা বর্ণনা করিতে পারে নাই।

এই অভিযোগ পুরাপুরি অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, মধুস্দনের উপর কেবলমাত্র একমুখী প্রভাব পড়ে নাই, অর্থাৎ তিনি ইউরোপীয় প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা সম্পর্কে যে অধিকারই লাভ করুন না কেন, প্রাচ্য ভাষায় রচিত কাব্যসমূহকে তিনি উপেক্ষা করেন নাই। বাল্মীকিকে তিনি স্থাল্টভাবে অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক পাশ্চান্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাংলা সাহিত্যের সমালোচকগণ হোমার, দান্তে, ভার্দ্ধিল, মিলটনের যত সংবাদ রাখেন, বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের তত সংবাদ রাখেন না। সে কথা আমি আমার এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের

ভূমিকাতেও উল্লেখ করিয়াছিলাম। এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে মধুস্দনের শক্তি বাল্মীকি-কৃত্তিবাস হইতে যতখানি আসিয়াছে, হোমার মিলটন্ হইতে ততখানি আসে নাই। কিন্তু আমাদের বাংলা সাহিত্য-সমালোচকদিগের মধ্যে বাল্মীকি-কৃত্তিবাস সম্পর্কে জ্ঞান নিভান্ত অপ্রচুর বলিয়াই মধুস্দনের যথার্থ মূল্যায়ন এখন পর্যন্ত সম্ভব হইতে পারে নাই। স্তরাং এই কর্মে ভবিশ্যতে যাঁহারা প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারা যদি এই বিষয়ক প্রচলিত এবং গতান্থগতিক ধারা পরিত্যাগ করিয়া নৃতন ক্ষেত্র হইতে তথ্য সন্ধানে উত্যোগী হন, তাহা হইলে মধুস্দনের যথায়থ মূল্যায়ন সম্ভব হইতে পারে।

মধুস্দনের ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণও সহজ্ঞসাধ্য নহে; কারণ, ইহা নানা কারণে অত্যন্ত জটিল। মধুস্দনের সংবেদনশীল কবি-মানসে তাঁহার জীবনের বাহিরের বিচিত্র ঘটনারাশির প্রভাব নানা জটিল প্রবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। শৈশবের পারিবারিক জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া বাল্যের শিক্ষাজ্ঞীবন, তারপর যৌবনের দাম্পত্য জীবন, কিংবা আরম্ভ পরবর্তী প্রোঢ় বয়সের কর্মজ্ঞীবন কোনও জীবনই তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থার মধ্য দিয়া যাপন করা সম্ভব হয় নাই। সেইজন্য একটি স্থান্থির এবং স্বাভাবিক মানসিকতাও তাঁহার গড়িয়া উঠিতে পাবে নাই। তাঁহার সাহিত্যে তাঁহার জীবনের একটি স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করা যায় না, তাঁহার প্রতিভা আত্স বাজীব মত এক মুহুর্তেই আকাশকে উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছিল, ইহার অপরিক্ষুট অবস্থাটি আমরা দেখি নাই। স্কৃতরাং কেবলমাত্র ইহার পরিণত রূপটি দেখিয়া ইহার বিষয়ে নির্ভুল কোনও ব্যাখ্যা গ্রহণ করা কঠিন হইবে। ভবিশ্বতের সমালোচকগণ এই কথাগুলি বিচার করিয়া দেখিতে পারিবেন।

'গীতি-কবি প্রীমধুস্দন' নৃতন সংস্করণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহার মাইকেল মধুস্দন দত্তের গীতিকাব্যমূলক তিনখানি রচনা যেমন, 'ব্রজ্ঞালনা কাব্য', 'বীরালনা কাব্য', এবং 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' প্রান্থশেবে আমুপূর্বিক মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে ইহার এই বিষয়ক আলোচনাগুলি মূল প্রত্থের সজে মিলাইয়া দেখা সহজ হইবে। বর্তমান সংস্করণে নৃতন কোনও বিষয় যোগ করা কিংবা পূধবর্তী সংস্করণের কোন বিষয় পরিত্যাগ করা আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। স্থতরাং মূল গ্রন্থের সামান্মই বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র।

'গীতি-কবি প্রীমধৃস্দনে'র ভিতর দিয়া মধুস্দন সম্পর্কে নৃতন একটি কথা আমি বলিতে চাহিয়াছিলাম, তাহার উপর স্থণী সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। পাঠকগণ হয়ত অবহিত আছেন যে, আমার প্রতিশ্রুত মহাকবি প্রীমধৃস্দন' এবং 'নাট্যকার প্রীমধুস্দন' গ্রন্থ তুইটি ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থখানি মুদ্রণের ব্যাপারে আমার প্রাক্তন ছাত্র অধুনা অধ্যাপক শ্রীসনংকুমার মিত্র বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্তী এম. এ শঝ্পুটীটি রচনা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই আমার আশীর্বাদভাক্তন।

শ্ৰীআশুভোষ ভণাচাৰ্য

শ্ৰীশান্ততোৰ ভট্টাচাৰ্য প্রণীত মধুস্দন সম্পর্কিত অক্তান্ত গ্রন্থ: মহাকবি শ্রীমধুস্দন নাট্যকার শ্রীমধুস্দন

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অস্থান্য গ্রন্থ: বাংশার শোকসাহিত্য [৬ৡ] প্রবাদ [৩য়] " 'নীল-দৰ্পণ'॥ দীনবন্ধু মিত্ৰ

সৃচিপন্ন

ভূমিকা

5 1	উনবিংশ শতাব্দী ও আধুনিক গীতিকবিতা	2
२ ।	মধুস্দনের কবিধর্ম	9
91	'তিলোত্তমা-সম্ভব' ও 'মেঘনাদবধ কাব্যে'	
	গীতিকবিতার স্থর	30
8	মধুস্দন ও ভাঁহার পূর্ববর্তিগণ	२ २
œ I	মধুস্দনের পরবর্তী মহাকাব্য	২৯
७।	মাইকেল মধুস্দন ও গ্রীমধুস্দন	৩৩

প্রথম অধ্যায়

ভ্ৰজান্ধনা কাব্য [১৮৬১]

2 1	উনবিংশ শতাবদী ও বৈষ্ণব পদাবলী	87
२ ।	মধুস্থদনের বৈষ্ণব-প্রাণতা	86
9	বৈষ্ণব পদাবলী ও 'ব্ৰজাঙ্গনা কাব্য'	७ २
8 1	'অন্নদাম ঙ্গল' ও 'ব্ৰজাঙ্গ না কাব্য'	৫১
¢ 1	আধুনিক গীতিকবিতা ও 'ব্ৰ লাঙ্গ না কাব্য'	৬৯
७।	'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' শ্রীরাধা-চরিত্র	৭৬
	'ব্ৰন্ধান্ধনা কাব্যে'র দূরপ্রসারী প্রভাব	ه و
	'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'	b -b-
	কাব্যরূপ ও কাব্যভাষা	३ २

দিতীয় অধ্যায়

ৰীরাজনা কাব্য [১৮৬২]

5 1	ওভিদ ও মধুস্থদন	৯৭
२ ।	'হিরোইদ্স্' ও 'বীরাঙ্গনা কাব্য'	300
១।	'বীরাঙ্গনা কাব্য' ও গীতিকবিতা	778
8 I	কবি-মানস	757
œ ı	যুগ-চেভনা	75F
७।	কেন্দ্ৰীয় ঐক্য	<i>५७७</i>
9 1	শ্রেণীবিভাগ	780
b 1	চরিত্র-বিচার	788
ا ھ	নামকরণ	5 %8

তৃতীয় **অধ্যা**য়

চতুর্দশপদী কবিভাবলী [১৮৬৬]

5 1	সনেট ও গীতিকবিতা	১৬৭
۱ ۶	সনেট ও 'চতুর্দশপদী কবিতা'	५ १२
9	আত্মকথা	296
8 1	বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী	728
¢ 1	নিসর্গ চেতনা	८८८
61	পূর্বাস্থবৃত্তি	५ ८८
91	উত্তর সাধক	२• 5
	পরিশিষ্ট: মূল গ্রন্থ	
5 1	'ব্ৰজাঙ্গনা কাব্য'	२०१
۱ ۶	'বীরাঙ্গনা কাব্য'	২৩৫
ا و	'চতুৰ্দশপদী কবিতাবলী'	২৯৯
8 1	শব্দস্চী	969

তপনের তাপে তাপি পথিক যেমতি
পড়ে গিয়া দড়ে রড়ে ছায়ার চরণে ,
তৃষ্ণাতৃর জন যথা হেরি জলবতী
নদীরে, তাহার পানে ধায় ব্যগ্র-মনে—
পিপাসা নাশের আশে ; এ' দাস তেমতি,
জলে যবে প্রাণ তার তৃঃথের জ্বনে,
ধরে রাড়া পা তৃথানি, দেবি সরস্বতি !

মা'র কোল সম, মাগো, এ তিন ভুবনে—
আছে কি আশ্রয় আর ? নয়নের জলে
ভাসে শিশু যবে, হায়, কে সাম্বনে তারে ?
কে মুছে আঁথির জল অমনি আঁচলে ?

কে তার মনের খেদ নিবারিতে পারে,—

মধ্মাথা কথা ক'য়ে, স্লেহের কৌশলে

এই ভাবি, রুপাময়ি, ভাবি গো তোমারে

।

: 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'

গীতি-কবি শ্রীমধুসৃদন

ভূমিকা

5

উনবিংশ শতাব্দী ও আধুনিক গীতিকবিতা

উনবিংশ শতাকীর শেষার্থে বহু আখ্যায়িকা-কাব্য রচিত হইলেও এই কথা কিছুতেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ইহা প্রধানতঃ বাংলা সাহিত্যে গীতিকাব্যেরই যুগ ছিল—আখ্যায়িকা-কাব্যের যুগ ছিল না। তাহা সত্ত্বেও ইহাতে যে বহু সংখ্যক আখ্যায়িকা-কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহার কতকগুলি কারণ ছিল। তখন পর্যন্ত বাংলা গ্রন্থ সমাক্ বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই, অথচ বিগত কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া আখ্যায়িকা-কাব্য রচনার যে একটি শক্তিশালী ধারা এই দেশে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার সংস্কার তথনও এই দেশের সমাজ সম্পূর্ণ পরিভ্যাগ করিতে পারে নাই ; হৃতরাং নূতন বিষয়-বস্তর সন্ধান পাওয়া সত্ত্বেও, তাহা প্রকাশ করিতে গিয়া ইহা পূর্ববর্তী সংস্কারেরই অমুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর আখ্যায়িকা-কাব্যকে যদি এই কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা যায়, যেমন দেবীমাহাত্মজ্ঞাপক কাব্য, জীবনী-কাব্য, ইতিহাসাশ্রিত কাব্য, প্রণয়-বৃত্তান্তমূলক কাব্য এবং আধুনিক রোমান্টিক কাব্য, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইহাদের প্রত্যেকটিরই বহিরঙ্গগত পরিচয় মধ্যযুগের আখ্যায়িকা-কাব্যের বিভিন্ন ধারার মধ্যে প্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই মধ্যযুগের আখ্যায়িকা-কাব্য ধারার প্রাণ-শক্তি লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু সেই যুগে আখ্যানমূলক বিষয় প্রকাশ কুবিবার আর অন্য কোন অবলম্বন ছিল না, সেইজন্য এই বিষয়ক পূর্ব পরিচিত পথই অমুসরণ করা হইতে লাগিল। বিশেষতঃ উনবিংশ গীতি-কবি--- ১

শতাব্দীতে বাঙ্গালী যথন পাশ্চান্তা শিক্ষাদীক্ষার ফলে নিজের সম্পর্কেও সচেতন হইতে শিখিল, তখন সে তাহার অতীত জীবনের রস-সংস্থার-গুলিকেও নৃতন করিয়া পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস পাইল ; কিন্তু এই প্রয়াস কেবল মাত্র বহিমু খী ছিল, সামগ্রিক ভাবে জাতির অন্তরের ভিতর হইতে ইহার প্রেরণা দেদিন যদি আসিত, তবে তাহা এত ক্ষণস্থায়ী ও শক্তিহীন হইতে পারিত না। কারণ, দেখিতে পাওয়া গেল, গগ্র-সাহিত্য ও গীতি-কবিতার ক্রমবিকাশ ও পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই আখ্যায়িকা-কাব্য রচনার ধারা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গেল। স্থভরাং সাময়িক প্রয়োজনে, স্থুস্পষ্ট কোন আদর্শের অভাবে জাতির প্রাচীন রস-সংস্থারের একটি ক্ষীয়মাণ ধারা অমুসরণ করিয়া যাহার স্পষ্টি হইয়াছিল, তাহা অচিরেই বিনাশ-প্রাপ্ত হইল এবং যাহা সে দিন জাতির যথার্থ আন্তরিক প্রেরণায় সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাই কালোম্ভীর্ণ হইয়া আসিল—তাহাই গীতিকাব্য। এক কথায় বলিতে গেলে অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত গীতি-কবিতার যুগের স্ব্রুপাত হইয়াছে। বাঙ্গালী জাতির রস-চেতনায় গীতিকাব্যের যে চিরদিনই একটি বিশেষ স্থান আছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বৃঝাইবার প্রয়োজন করে না ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সমগ্র মধ্যর্থ ব্যাশিয়া আখ্যায়িকা-কাব্যের ধারা ও গীতিকাব্যের ধারা তুইই অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। বাঙ্গালীর রস-চেতনায় গীতি-কবিতার শক্তি অধিকতর বলিয়া পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষা প্রবর্তনের পূর্বেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তীর্ণ হইয়া ইহার মধ্যে আখ্যায়িকা-কাব্যের প্রভাব নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া আসিল এবং গীতি-কবিতা দ্বারা সহজেই সেই শৃন্ততা পূর্ণ হইয়া গেল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাতির সম্মুখে উচ্চ কোন আদর্শ ছিল না, সেইজ্বন্য তাহার রস-চিত্তে গীতি-কবিতার ভাবের প্লাবন আসিলেও, তাহা শক্তিশালী কোন আদর্শকে আশ্রয় করিতে পারিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চান্ত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিবার ফলে জ্বাতির মন হইতে সেই অভাব দূর হইয়া গেল। উচ্চতর আদর্শকে অবলম্বন করিবার সেদিন যে স্থোগ দেখা দিল, ডাহারই সদ্ব্যবহার করিয়া স্থাতি গীতিকাব্যের রাজ্যে বিচিত্র সৌধ রচনা করিল।

কেবলমাত্র যতদিন পর্যন্ত সেই আদর্শ ইহার নিজস্ব পরিচয় স্থাপন্ত ভাবে মুজিত করিয়া দিতে পারিল না, ততদিন পর্যন্তই পূর্ববর্তী পর্যুষিত রীতির প্রাণহীন অমুকরণ চলিয়াছিল মাত্র।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রথম কবি ঈশরচন্দ্র গুপ্ত। তিনি আখ্যায়িকা-কাব্য রচনার ধারা অমুসরণ করিলেন না, ডিনি খণ্ড গীডি-কবিতা রচয়িতা রূপেই নিজের কবিছের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। তথাপি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের গীতি-কবিতার প্রাণ তাঁহার মধ্যে যে খুব স্থম্পষ্টভাবে স্পন্দিত হইয়া উঠিল, এই কথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় না। ইহার কারণ, প্রধানতঃ পা*চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তাহা সত্ত্তেও যুগের প্রভাবে তিনি অস্তর দিয়া অমুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম সংস্কার-মুক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। এই যাবংকাল বাংলা গীতি-কবিতা যে সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছিল, ভাঁহার মধ্যেই তাহার প্রথম ব্যতিক্রম দেখা দিল। পূর্ববর্তী মূণের আখ্যান-কাব্যগুলির মধ্য দিয়া যে দৃষ্টি সামগ্রিক সামাজিক ভিত্তির উপর প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহার মধ্যে তাহাই ইহাদের সামগ্রিক এবং চিরাচরিত পটভূমিকা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বকীয় অমুভূতির আলোকে তিনি উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন; ইহাই আধুনিক গাঁতিকাব্যের শক্ষণ। ভবে এই কথাও সভ্য, ঈশ্বর গুপ্ত বস্তুর উপর একটু বেশি শুরুত্ব দিয়াছেন, তাহার ফলে নিজক অহুভূতিকে ততখানি সক্রিয়া তুলিতে পারেন নাই। বাঙ্গালীর জীবনের সাধারণ উপকরণের প্রতি তাঁহার যে মমতা দেখা যায়, সেই পরিমাণে আত্মপ্রত্যয় দেখা যায় না। তথাপি তাঁহার পূর্ববর্তী কালে উনবিংশ শতাব্দীর গীতি-কবিডায় যে সকল বিষয় অবলম্বন করা হইয়াছিল, তাঁহার মধ্যে তাহাদেরও কিছু কিছু বিকাশ হইয়াছিল। তাঁহার প্রেম-বিষয়ক, দেশাজ্ব-বোধক, নিসর্গ-মূলক এবং ঈশ্বর-বিষয়ক কবিতাবলী যদিও পরবর্তী গীতি-কবিতার ধারায় অখণ্ড যোগসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে নাই, তথাপি আধুনিক গীতি-কবিতার বিষয়-চেতনার দিক দিয়া যে তিনি নৃতন

ষ্ণের সার্থক ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তাহা কোন দিক দিয়া অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

উনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাবের যে পটভূমিকা রচিত হইয়াছিল, তাহাও আমুপূর্বিক গীডি-কবিতার স্থরে বাঁধা ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামপ্রদাদ ও ভারতচন্দ্রের আবির্ভাবের সময় হইতেই ইহার ধারা স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। সেই যুগের আখ্যায়িকা কাব্যগুলি গীতিরসসিক্ত হইবার ফলে ইহাদের কাহিনীগত দৃঢ়-বদ্ধতা বিনষ্ট হইয়া যায়—ধীরে ধীরে তাহা খণ্ড খণ্ড গীতি-কবিতার পথে অগ্রসর হইতে থাকে। কবিওয়ালাদের রচিত সহস্র সহস্র গানে মধ্যযুগের বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর স্থকঠিন নিয়মান্ত্বর্ভিতা ও সংযমের ধারা পরিত্যক্ত হয় এবং তাহার স্থলে সকল ধর্মচেতনা নিরপেক্ষ রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক এবং লৌকিক প্রেম-সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়। মধ্যযুগে যে একটি প্রবল নৈতিক আদশ এবং ভক্তিবোধ বৈষ্ণব মহাজন গীতিকাগুলির মধ্যে একটি স্থূলৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিয়াছিল, তাহা কবিওয়ালাদের গানে দূর হইয়া গেল। চিরাচরিত বৃহত্তরূ সামাজিক লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া সমাজ-মন ব্যক্তি সচেতন হইতে আরম্ভ করিল। প্রকৃতপক্ষে ইহার মধ্যেই উনবিংশ শতাব্দীতে প্রেম-বিষয়ক গীতি-কবিতার বীজ বপন করা সম্ভব হইল। মধ্যযুগের আখ্যায়িকা-কাব্যগুলিও অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই একই অবস্থার সম্মুখীন হইল। ক্বিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন বিভাস্থন্দরের মত আখ্যানমূলক কাব্য রচনা করিলেও, তাঁহার মনও যে গীতি-কবিতার হুরে আগাগোড়াই বাঁধা ছিল, তাহাও তাঁহার 'শাক্ত পদাবলী' দারাই প্রমাণিত হয়। ভারতচন্দ্রের 'অল্লদা-মঙ্গল'ও যুগের এই প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল না—ইহাও আগাগোড়াই গীতি-কবিতার হুরে বাঁধা। প্রথমতঃ ইহার মধ্যে কাহিনী একটি নহে, তিনটি—ইহাদের মধ্যে পরস্পর কোনও সম্পর্কও নাই। অতএব আখ্যান-কাব্যের প্রধানতম গুণ যে কাহিনীর সংহতি, ইহার মধ্যে তাহারই অভাব রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ইহার মধ্যে যে তিনটি কাহিনী আছে, তাহাদেরও প্রত্যেকটি নিজের মধ্যেই এমন শিথিল-বন্ধ

'তিলোত্তমা-সম্ভব' ও 'মেঘনাদবধ কাৰ্যে' গীতিকবিতার স্থর

মধুস্থদন নাটক রচনার ক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দের যে সম্ভাবনা দেখিয়াছিলেন, তাহার রূপায়ণে তাহাতে ব্যর্থকাম হইয়া ডিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা করিতে মনস্থ করিলেন। তাহারই ফলে আমুপূর্বিক অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাঁহার 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' রচিত হইল। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে এই যে, মধুসুদনের মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার যে প্রেরণা আসিয়াছিল, তাহাই 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' রচনার মুখ্য প্রেরণা—মহাকাব্য রচনার প্রেরণা এখানে মুখ্য ছিল না। অর্থাৎ মহাকাব্য রচনার কোন প্রেরণা লাভ করিয়া তিনি 'তিলোত্তলা-সম্ভব কাব্য' রচনা করেন নাই। বরং অমিত্রাক্ষর ছল সম্পর্কে তাঁহার মনে যে একটি বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, ডাহাকেই বাহিরে রূপ দিবার জন্ম 'ভিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে'র কাহিনীটিকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' রচনার সঙ্গে বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের ইতিহাস যত মুখ্যভাবে জড়িত, ইহার মহাকাব্যের প্রেরণা তত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত নহে। এই বিষয়টি স্মৃস্পষ্টভাবে বৃঝাইবার জন্ম তাঁহার 'জীবন-চরিত' হইতে এই অংশটুকু উদ্ধৃত করিতে পারি। যখন মধুস্থদন তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, তখন একদিন মহারাজা যতীক্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে কথোপকথন হইয়াছিল, ইহা তাহারই একাংশ।

'মধুস্দন মহারাজা যভীক্রমোহনকে বলিলেন,—"যতদিন বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন না হইবে, ততদিন বাঙ্গালা নাটক সম্বন্ধে বিশেষ কোন উন্নতির আশা নাই।" মহারাজা শুনিয়া বলিলেন, "বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ প্রবণতা, তাছাতে যে ইহাতে, কোনদিন, অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তিত হইবে, তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প।" মধুস্দন বলিলেন, "আমি তাহা মনে করি না। চেষ্টা করিলে আমাদের ভাষাতে অমিত্রছন্দ প্রবর্তিত হইতে পারে।" মহারাজা বলিলেন, ''বাঙ্গালা

ভাষার গঠন বিবেচনায় ইহাতে অমিত্রছন্দ প্রবর্তিত হওয়া কোনমডেই সম্ভবপর নহে। ফরাসী ভাষা আমাদিগের ভাষা হইতে অধিকতর উন্নত, কিন্তু আমি যতদুর অবগত আছি, তাহাতে ইহাতেও অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কোন কাব্য নাই।" মধুসুদন বলিলেন, "সত্য, কিন্তু আপনাকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত ভাষার ছহিতা; এরূপ জননীর সম্ভানের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।" মধুস্থদনের এবং মহারাজার মধ্যে কিয়ৎক্ষণ এইরূপ বাদানুবাদের পর মধুস্দন বলিলেন, "আমাদের ভাষায় অমিত্রছন্দ প্রবর্তিত হইতে পারে কি না, আমি আপনাকে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইতে প্রস্তুত আছি। যদি আমি স্বয়ং অমিত্রছন্দে কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া আপনাকে দেখাই, তাহা হইলে আপনি কি করিবেন ?" অপর কেহ সে অবস্থায় এরূপ কথা বলিলে হয়ত উপহাস্থাস্পদ হইতেন; কিন্তু মধু-স্থানের শক্তি সম্বন্ধে তখন আর কাহারও অবিশ্বাস ছিল না। মহারাজ যতীক্রমোহন মধুসুদনের কথা শুনিয়া বলিলেন, "ভাল, আমি তাহা হইলে পরাব্দয় স্বীকার করিব এবং আপনার অমিত্রছন্দ রচিত গ্রন্থ মুক্তাঞ্চনের ব্যয় প্রদান করিব।" মধুস্দন যে "পদ্মাবতী" নাটকে" অমিত্রছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, উপরি উক্ত ঘটনাই তাহার মূল। আতোপাস্ত অমিত্রছন্দে একথানি নাটক রচনার জন্ম মধুসুদনের তখনই বাসনা জন্মিয়াছিল; কিন্তু সেরূপ আমূল পরিবর্তন করিলে ভাঁহার গ্রন্থ সাধারণের আদরণীয় হইবে না ভাবিয়া তিনি "পদ্মাবতী"র কলিদেবের অংশ মাত্র অমিত্রছন্দে রচনা করিয়াছিলেন। কিয়দিনের মধ্যেই ডিনি, 'ডিলোন্তমা'র প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ রচনা করিয়া, মহারাজ যতীক্রমোহন ঠাকুরকে দেখাইলেন, তথন কাহারও আর मत्म्पर्दत्र कात्रण त्रश्चि ना (यांशीखनाथ रसू, ७४ मः, १९: २०१---२७०)'। अञ्जीनत्तत्र मस्यारे कार्त्वात्र अविभिष्ठाःभ त्रिष्ठ रहेन धवः মহারাজা যভীক্রমোহনের ব্যয়ে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

মধুসুদন 'ভিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' মহারাজা যভীক্রমোহন ঠাকুরকেই

উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং উৎসর্গ পত্তেও এইভাবে ইহার একমাত্র ছন্দের কথাই উল্লেখ করিয়াছিলেন, মহাকাব্যের কোন প্রেরণা কিংবা দাবীর কথা উল্লেখ করেন নাই। উৎসর্গ পত্তে তিনি বলিয়াছেন, 'যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিয়ে আমার কোন কথাই বলা বাছল্য; কেন না এ'রূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সত্তঃ পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোন সময় অবশ্য উপস্থিত হইবেক, যখন এ'দেশে সর্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বান্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয় তো সে শুভকালে এ' কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আছল্ল থাকিবেক যে, কি ধিকার, কি ধক্সবাদ, কিছুই তাঁহার কর্ণকৃহরে প্রবেশ করিবেক না।'

স্ত্রাং দেখা যাইতেছে, 'তিলোন্তমা-সম্ভব কাব্য' রচনায় বাংলা-ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ লইয়া পরীক্ষা (experiment)-ই মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহার মহাকাব্যের প্রেরণা কেবল মাত্র যে গৌণ, তাহাই নহে—একেবারে অমুপস্থিত বলিলেও খুব বেশি কিছু বলা হয় না। অতএব তখন বাংলা সাহিত্যে যেমন মহাকাব্য রচনার যুগও ছিল না, তেমনই ইহা রচনার মধ্যে মহাকাব্য রচনার মৌলিক প্রেরণাও কার্যকরী হইতে পারে নাই, 'তিলোন্তমা-সম্ভব কাব্য' এবং মধুস্দনের চবি-প্রতিভাবিচার করিবার কালে এই বিষয়টি গভীর ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে' একটি ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করা হইলেও ইহার আগ্রোপান্ত পৌরাণিক মর্যাদা রক্ষা পায় নাই—স্থানে স্থানে কবির রোমান্টিক চেতনা ইহার পৌরাণিক কাহিনীর স্বাচ্ছন্দ প্রবাহে অন্তরায় স্থাষ্টি করিয়াছে। ইহার রচনায় কবির আত্মনির্লিপ্ততার ভাব প্রকাশ পায় নাই, তিনি অনেক উপকরণ পাশ্চান্ত্য সাহিত্য বিশেষতঃ মিল্টনের Paradise Lost হইতে গ্রহণ করিলেও নিজের স্বকপোল-কল্পিত কাহিনীও ইহার মধ্যে যোগ করিয়াছেন। ইহার কাহিনী যেমন মহাকাব্যের পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তেমনই শিথিল-

বন্ধ; চিত্রধর্মিতাই ইহার বৈশিষ্ট্য; চিত্রগুলি কাহিনীর অনিবার্য ক্রম-বিকাশের স্ত্রে বিশ্বত নহে বলিয়াই ইহাদের দ্বারা একটি অখণ্ড রস্ত্র হইতে পারে নাই, খণ্ড খণ্ড চিত্রের মধ্য দিয়াই গীতি-কবিতার বহিরক্ষ রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার নিসর্গ কিংবা অক্সাক্ত বহির্মুখী বর্ণনার মধ্য দিয়া মহাকাব্যের গুণ (epic quality) অপেক্ষা গীতি-কবিতার কবিতারই গুণ বিকাশ লাভ করিয়া কবির সাধনায় আসন্ধ গীতি-কবিতা রচনার যুগের পূর্বাভাস স্চনা করিয়াছে। ইহার মধ্যে কবি ক্লাসিকাল উপমার পরিবর্তে যে সকল রোমান্টিক উপমা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও প্রধানতঃ গীতি-কবিতার লক্ষণাক্রান্ত। ছই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, যেমন,

একাকিনী বিরহিণী বিষণ্ণ-বদনা,
বিধবা ছহিতা যেন জনকের গৃহে।

ত হহিতা যেমতি
আইসে নিজ পিত্রালয়ে নির্ভন্ন হৃদয়ে।

সতীম্ব, বিহনে যথা যুবতী যৌবন।

যথা যবে আশ্বিন, হে মাস-বংশ রাজা,
আন তুমি গিরি-গৃহে গিরিশ-ছহিতা
গৌরী,…

ইহাদের মধ্যে ক্লাসিক উপমার স্পষ্টতা, ব্যাপ্তি কিংবা বিশালতার ইঙ্গিত নাই, ইহাদের গীতিকবিতাস্থলভ ব্যঞ্জনাই মুখ্য।

'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে'র বহুস্থানেই মধুস্দনের আসন্ন গীতি-কবিতা 'ব্রম্বাঙ্গনা-কাব্য' রচনার স্তব ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, যেমন,

> 'গোপিনী শুনি যেমনি মুবলীর ধ্বনি, চাহে গো নিকুঞ্জ পানে যবে ব্রহ্মধামে, দাঁড়ায়ে কদম্মূলে যমুনার কুলে মুকুষরে স্কুন্দরীবে ডাকেন মুবারি।'

মিল্টনের Paradise Lost কিংবা কালিদাসের 'কুমার-সম্ভব' কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব স্বীকার করিয়া 'ডিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে'র যে সকল অংশ রচিত হইয়াছে, তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিয়া মধুসুদনের নিজম্ব রচনা ও ভাব-কল্পনার ক্ষেত্রে অমুসন্ধান করিলে প্রায় সর্বত্রই এই শ্রেণীর চেতনা কার্যকরী হইতে দেখা যায়। অথচ 'ভিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে'র কাহিনীর মধ্যে যে ইহার প্রচুর অবকাশ ছিল, ভাহা নহে। 'তিলোত্তমা-সম্ভব' রচনা কাল পর্যস্ত মধুস্দনের জীবনে প্রাচ্য সাহিত্য-সংস্থারের প্রভাব সম্পূর্ণ বিসর্জিত হইতে পারে নাই, ভাঁহার সর্ববিষয়ক সংস্কার মুক্তি তাঁহার এই কাব্য রচনার মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই; কারণ, এই কাব্যের মধ্য দিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দকে প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, এই কাব্যের ছন্দ গঠনেই তিনি এক তঃসাহসিক পদক্ষেপ করিয়া ভাঁহার পৃষ্ঠপোষকদিগের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া অমুভব করিবার জ্বন্ত ইহার বিষয়-বস্তুর মধ্যে আর কোনদিক দিয়া তিনি নৃতনত্বের স্থষ্টি করিতে চাহেন নাই। সেইজক্মই ইহা প্রধানতঃ তাঁহার প্রাচ্য প্রভাবিত যুগের রচনা বলিয়াই নির্দেশ করা হইয়া থাকে। ইহার ভিতর দিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দ তদানীস্ত্রন স্থুণী-সমাজের স্বীকৃতি লাভের পর তিনি তাঁহার পরবর্তী রচনা, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মধ্য দিয়াই চিন্তা ও কর্মের সকল প্রকার দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। সেইজগ্র তাহার মধ্যেই মধুস্দনের মৌলিক প্রতিভার যথায়থ বিকাশ দেখা যায়।

'মেঘনাদবধ কাব্য'কে মহাকাব্যরূপে সৃষ্টি করা মধুস্দনের সংকল্প থাকিলেও, তাহা মহাকাব্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। কবি-সমালোচক মোহিতলাল এই সম্পর্কে বলিয়াছেন, 'উনবিংশ শতাব্দীর কবির পক্ষে, বিশেষত বাঙ্গালী কবির পক্ষে, মহাকাব্যের প্রেরণা রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। মহাকাব্যের কবির পক্ষে যে শান্ত, সংযত রসাবেশ—দ্বিধা দ্বন্দ্র ও সংশয় হীন চিত্ত-ফুর্তির প্রয়োজন, তাহাই মধুস্দনের সজ্ঞান সীতি-কবি—২

কামনা হইলেও, তিনি তাঁহার ব্যক্তি-চেতনার অন্তন্তলে তাহা অমুভব করেন নাই ['জ্রীমধুস্দন' পুঃ ২৪-২৫]।' বীররস মহাকাব্যের প্রাণ-স্বরূপ; একটি সমগ্র জাতির গৌরবময় কর্ম ও বহিমুখী আচরণ অবলম্বন করিয়াই বীররসের স্বাভাবিক বিকাশ হইবার স্রযোগ হয়। কবির ব্যক্তিগত মনোভাব সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া একটি বীর্যবান জাতির শক্তিমন্তার উল্লাস মহাকাব্যের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়োজন মধুস্দন প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তিনি 'মেখনাদবধ কাব্য'কে বীররসাত্মক কাব্যরূপে সৃষ্টি করিবেন; কিন্তু একদিক দিয়া উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর জীবনের মধ্যেও যেমন বীররসের চেতনার অভাব ছিল, তেমনই তাঁহার নিজের মধ্যেও তাঁহার স্বকীয় জীবনের ব্যক্তিগত-অমুভূতিকে অতিক্রম করিয়া যাইবার উপায় ছিল না। সেইজ্ব্যু তিনি বীররস সৃষ্টি করিতে বার্থ হইলেন এবং আছোপান্ত করুণ রসের মধ্য দিয়াই তাঁহার কাব্যের উপসংহার করিলেন। নিজের জীবনের দৈব-লাঞ্ছনার পথ অমুসরণ করিয়াই তাঁহার কাব্যে যে করুণ ব্রসের অবাধ অধিকার স্থাপিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই দিক দিয়া 'মেঘনাদবধ কাব্য' তাঁহার নিজের জীবনেরই বার্থতার কাহিনী-রামায়ণের কাহিনী এখানে রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হুইয়াছে মাত্র। সেইজন্মই তাঁহার এই কাব্যে 'এপিক আকারের তলে **ज्ञान जल: मिना इरेग़ मित्रिक्त कल्ला वर्ण वरिग़ाइ।' এकि** দষ্টাত্ত দিলে বক্তব্য বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র পঞ্চম দর্গ হইতে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। তাহাতে বর্ণিড হইয়াছে, ইন্দ্রের আদেশে মহামায়া লক্ষায় লক্ষণের শিবিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার জননীর রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে স্বপ্নে আবিভূতি হইয়াছেন, বছদিন জননীর সালিধ্যবঞ্চিত লক্ষ্মণ সহসা স্বপ্নে জননীকে দেখিতে পাইয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন, তারপর যে মুহূর্তে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া পেল, সেই মুহুর্ভেই,

> 'চমকি উঠিয়া বলী চাহিল চৌদিকে। হায় বে, নয়ন খলে ভিজিল অমনি।

'তিলোন্তমা-সম্ভব' ও 'মেধনাদবধ কাব্যে' গীতিকবিভার হুর

বক্ষঃস্থল! "হে জননি," কৃহিলা বিবাদে
বীরেন্দ্র,—"দাসের প্রতি কেন বাম এত
তুমি ? দেহ দেখা পুনঃ, পুজি পা'-ছখানি,
পুরাই মনের সাধ লয়ে পদ-ধূলি,
মা আমার! যবে আমি বিদায় হইছ,
কত যে কাদিলে তুমি, শ্মরিলে বিদরে
স্থদয়! আর কি, দেবি, এ রুণা জনমে
হেরিব চরণ-যুগ" ?'

এই কথা যে কেবল মাত্র লক্ষ্মণেরই, তাহা ত নহে! ইহার সঙ্গে মধ্যুদনের ব্যক্তিগত জীবনের একটি প্রচ্ছন্ন বেদনা জড়িত হইয়া গিয়াছে। এই চিত্রটির ভিতর দিয়া মধ্যুদনের নিজের জননীর সঙ্গে বিচ্ছেদের মর্মান্তিক পরিচয়টি কিছুতেই গোপন থাকিতে পারে নাই।; কারণ, ইহার মধ্যে কঠিন কর্তব্যাক্য ক্ষত্রিয় রাজপুত্রের স্থান্য জীবন-প্রত্যার নাই, বরং তাহার পরিবর্তে বাঙ্গালী সন্তানের সঙ্গে তাহার জননীর চিরন্তন স্নেহ-সম্পর্কের স্থানিবিড় কথাই প্রকাশ পাইয়াছে। স্থতরাং মধ্যুদনের নিজেরই জীবন-কথা কেবলমাত্র লক্ষ্মণের রূপকের ভিতর দিয়া এখানে ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। এইখানেই 'মেঘনাদবধ কাব্যে' গীতিকবিতার একটি গুণের বিকাশ দেখা যায়। জীবনের সঙ্গে তাহার এই কাব্যের এত নিবিড় যোগ স্থাপিত হইয়াছিল যে, মেঘনাদের মৃত্যুবর্ণনার ভিতর দিয়া নিজের অবচেতন আত্মা হইতে যেন কবির নিজের জীবনের শোচনীয় মৃত্যুর এই নির্মম ভবিয়্যদ্বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল,

'প্রবাসে যথা মনোত্রথে মরে প্রবাসী, আসরকালে না হেরি সম্বুথে শ্বেহপাত্র তার যত—পিতা, মাতা, ভ্রাতা, দয়িতা—মরিল আজি স্বর্ণ লঙ্কাপুরে, স্বর্ণলঙ্কা অলঙ্কার!'

লক্ষণ চরিত্রের দৃঢ়ভা যেমন মধুস্থদনের এই শ্রেণীর গীতি-কবিভা স্থাভ মনোভাবের জ্বন্স কুল হইয়াছে, রাম চরিত্রও তাহাই হইয়াছে: বাঙ্গালীর জাতীয় চৈতগ্রস্থলভ প্রাতৃ-বাংসল্যবোধ রাম চরিত্রেরও একটি মুদৃঢ় অবলম্বন হইয়া উঠিতে পারে নাই। প্রমীলার চিতারোহরণের বর্ণনা যে গতামুগতিক সহমরণ বর্ণনার একটি প্রাণহীন চিত্রই নহে. তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, ইহা তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতার একটি সহাদয় বর্ণনা। এই প্রকার বহু দৃষ্টাম্ভ উল্লেখ করা যায়। স্রভরাং 'মেঘনাদবধ কাব্য' নয়টি সর্গে সম্পূর্ণ একটি মাত্র কাব্য হইলেও, ইহা সর্গে সর্গে এমন কি সর্গ মধ্যেও খণ্ড খণ্ড গীতি-কবিতার হুরে বাঁধা— আমুপূর্বিক ইহার কাহিনীর প্রবাহ সম্পূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন নহে। স্থানে স্থানে ইহার মধ্যে যে করুণ রসের অমুভূতি নিতান্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে. তাহা কবির নিজ জীবনেরই ব্যর্থ হাহাকার। কাব্যের নায়ক রাবণের চরিত্র তাঁহারই নিজের জীবনের দৈববিভূমনার সক্রুণ চিত্র। শুধু তাহাই নহে, সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক পটভূমিকার সঙ্গেও ইহার যোগ অবিচ্ছেত। সেইজ্বত ইহা মধুস্দনের একান্ত আত্মকথা হওয়া সত্ত্বেও, ইহা সেই যুগের জাতির কাব্য হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইয়াছিল।

মহাকাব্য রচনার মধ্য দিয়া যেমন একটি স্কুন্থ, সহজ্ব এবং স্বাভাবিক সমাজ-জীবনের অভিব্যক্তি আবশ্যক, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভিতর দিয়া তাহা প্রকাশ পাইতে পারে নাই। ভাঙা গড়ার যুগের একটি সমাজ ইহার অবলম্বন হইয়াছিল; সেই সমাজে সন্দেহ, আশক্ষা, আত্মপ্রত্যেয় সকলই ছিল, একটিমাত্র সহজ্ব অবস্থার ভিতর দিয়া সে সমাজের পরিচয় প্রকাশ পায় নাই। ইহার মধ্যে যে বিক্ষোভ, জটিলতা, এবং অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছিল, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মধ্য দিয়া তাহারই বিচিত্র পরিচয় প্রকাশ পাইমাজ বরু এই পরিচয়ের ভিতর দিয়া কবির জীবনও নানাভাবে ক্রিইট্রাছে। ক্রিমাং যে কাব্যকে মধ্যুদ্দন সচেতনভাবে মহাবাহী হিসাকে গাড়িয়া ত্রিভিন্ন বলিয়া কয়না

করিয়াছিলেন, তাহা একদিক দিয়া যুগের প্রভাব, আর এক দিক দিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব অতিক্রম করিয়া যথার্থ মহাকাব্যরূপে পরিচিত করিতে পারেন নাই। 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য'ও 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র আকাগরত লক্ষণ মহাকাব্যের অমোৎপাদন করিলেও তাঁহার পরবর্তী কাব্যগুলি সম্বন্ধে এই বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিবার কোনও অবলম্বন নাই—তাহাদের মধ্যে গীতিকবি মধুস্দনের পরিচয়টি উজ্জ্বলতর হইয়াছে।

মধুস্দন 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার একই সঙ্গে যে তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'ও রচনা করিয়াছেন, এই বিষয়টির স্থগভীর তাৎপর্যের কথা আমরা বিস্তৃত হইয়া, তাঁহার প্রতিভার ইহা একটি বিস্ময়কর দিক ভাবিয়াই তাঁহার প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল হইয়া থাকি; কিন্তু এই বিষয়টির ভিতর দিয়া এই কথাটিই স্পষ্ট হইয়াছে যে, 'মেঘনাদবধ কাব্য' এবং 'ব্ৰজাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্যে বহিরঙ্গগত পার্থক্য আপাতদৃষ্টিতে যাহাই থাকুক না কেন, অন্তরাত্মার দিক দিয়া ইহারা অভিন্ন। কেবলমাত্র সেইজক্সই ইহারা উভয়েই এক সঙ্গেই রচিত হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হয় নাই। এমন কি 'বীরাঙ্গনা কাব্য'ও যখন আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব, তখনও দেখিতে পাইব যে, তাহার মধ্যে মধুস্দনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ধ্বনি এবং 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র হার অমুরণিত হইতেছে, ইহাদের প্রত্যেকটিই একটি অখণ্ড গীতি-কবিতার স্থরে আবদ্ধ। মধুস্থদনের 'আত্মবিলাপ' 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র রাবণের বিলাপ ও 'ব্ৰজাঙ্গনা কাব্যে'র রাধা-বিরহ 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র নারী চরিত্রগুলির অম্বর্দেনার রূপ লাভ করিয়াছে। গীতি-কবিতার এক অখণ্ড স্তুর 'আত্মবিলাপ' ও 'মেঘনাদবধ কাব্য' হইতে উৎসারিত হইয়া 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', ও 'বীরাঙ্গনা কাব্য' অভিক্রেম করিয়া মধুস্থদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী' পর্যন্ত গিয়া স্পর্শ করিয়াছে। অন্তরে ও বাহিরে শেষ জীবনেই মধুস্থদনের গীতিকবিরূপে প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দিশ্ধ হইয়া উঠিলেও 'जिलाखमा-मञ्चर्य काता' इंडरेजरे रेहात्र याज्या स्ट्रक इंडेग्राहिन ।

মধুসূদন ও তাঁহার পুব বর্তিগণ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব যেমন কোন আকন্মিক ঘটনা নহে, ডেমনই রবীন্দ্র-কাব্য জাতির সাহিত্যসাধনার ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ সাহিত্য কীর্তি নহে। এই কথা যাঁহারা মনে করেন না, তাঁহারা রবীন্দ্র-কাব্যেরও যেমন যথার্থ মর্যাদা দেন না, বাঙ্গালীরও রস-স্থাষ্টর মৌলিক ধারার সঙ্গেও কোন পরিচয় প্রকাশ করেন না। বাঙ্গালীর স্থদীর্ঘ সাহিত্য-সাধনার পরিণত ফলরূপেই বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হইয়াছিল। রবীন্দ্র-সাধনার ভিত্যিয়লে বাঙ্গালীর জাতীয় রস-সংস্থারের প্রেরণা যতথানি শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিল, উনবিংশ শতাব্দীতে উত্তীর্ণ নবযুগের নূতন কাব্যসাহিত্যের প্রেরণাও ততথানিই শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। যে সাহিত্যসৃষ্টি জাতির জীবনের মর্মমূল পর্যন্ত প্রবেশ করিবার শক্তি লাভ করে, তাহা যথার্থ উপলব্ধি করিবার শক্তিও জাতির অন্তর হইতে নিতান্ত স্বাভীবিক সূত্রেই আসিয়া থাকে; এই দিক দিয়াই কবি তাঁহার কাব্যের মধ্য দিয়া জাতির চিত্ত জয় করিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভার আর্বিভূত হইবার এবং তাঁহাকে সকল দিক দিয়া গ্রহণ করিবার এই উভয় শক্তিই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের মধ্যেই সমাহত ছিল। এই বিষয়টুকু বৃঝিতে পারিলে রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রতি আমাদের বিমৃঢ় ভাব যতখানি কাটিয়া যাইতে পারে, বাঙ্গালী জাতির প্রতি শ্রন্ধাবোধ ততই বাড়িতে পাবে। এই বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া তুলিবার জ্বন্তই আধুনিক যুগের রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী কালের কয়েকজন গীতিকবি সম্পর্কে আমাদের একটু সুস্পষ্ট ধারণা রাখার প্রয়োজন আছে।

আগেই বলিয়াছি, ঈশ্বর গুপ্তই আধুনিক যুগের প্রথম গীতিকবি। ভাঁহার প্রতিভার মধ্যে আধুনিক গীতি-কবিতা রচনার যে মৌলিক প্রেরণা ছিল, ভাহা নহে—তিনি সুক্ষ অমুভূতি ও ভাব-বিলাসিতার পরিবর্তে সুল বস্তুবাদী ছিলেন, তবে জীবনের স্থুল উপকরণকেও তিনি খণ্ড খণ্ড করিয়া অমুভব করিতে পারিতেন এবং তাহাদের ভিতর দিয়া তাঁহার একটি রস-চেতনা সার্থক হইয়া প্রকাশিত হইত। গীতি-কবিতার চেতনার সঙ্গে যে পুত্রে কবিগণ নিজেদের জীবনকেও গাঁথিয়া থাকেন, ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে সেই চেতনা ছিল না; তাঁহার গীতি-কবিতা প্রধানতঃ বহির্জগতের বস্তু জীবনাপ্রিত—রসোজ্জ্বলতার গুণেই তাহা কবিতা, সীমায়িত অমুভূতির গুণে তাহা গীতি-কবিতার স্বধর্মী। গীতি-কবিতার মধ্যে যেমন কবির একান্ত অন্তরের পরিচয়টি ধরা দেয়, ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না; তিনি সকলের চোখ দিয়াই নিজেকে দেখিয়া থাকেন, নিয়োজ্বত কবিতাটি গীতি-কবিতাধর্মী এবং ইহার শিরোনামা 'আত্ম-বিলাপ' হইলেও ইহা তাহার একান্ত অন্তরের ব্যক্তিগত বেদারে অভিব্যক্তি, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই; ইহা যতচুকু সকলের তত্তুকুই তাঁহার নিজের, ইহার বেশি আর কিছু তাঁহার দাবী নাই। এই কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন,

না ব্বিলে সার মর্ম হায় হায় রে।

কে আমার আমি কার, আমার কে আছে আর,

যত দেখ আপনার, ভ্রম মাত্র তায় রে।

আমার আত্মীয় কই, আত্মার আত্মীয় কই,

আত্মার আত্মীয় নই, আত্মা কই কাষরে।

ইন্দ্রিয় যাহার বশ ছোটে যশ দিক্ দশ,

পরম পীযুদ-বস হথে সেই থায় রে।

কিন্তু মধুস্দনের 'আত্ম-বিলাপ' ভাবের গভীরতায় এবং রসের নিবিড়তায় ইহা হইতে স্বতন্ত্র; তাহার মধ্য দিয়া কবির ব্যক্তিজ্ঞীবনের যে মর্মান্তিক আর্তনাদ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার শক্তি রহিয়াছে, অর্থাৎ সেখানে কবি ও তাহার স্ষষ্টি যে একাকার হইয়া আছে, তাহা সহজেই বৃঝিতে পারা যায়। তিনি ভাহাতে লিখিয়াছেন, আশার ছলনে ভুলি' কি ফল লভিছ হার,
তাই ভাবি মনে।
জীবন-প্রবাহ বহি কাল দিরু পানে ধার,
ফিরাব কেমনে ?
দিন দিন আয়ুহীন হীনবল দিন দিন
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না একি দায়!

প্রেমের নিগড গড়ি' পরিলি চরণে সাধে;

কি ফল লভিলি ?

জলস্ক পাবকশিথা-লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি ?
পঙক যে রঙ্গে ধার, ধাইলি, অবোধ হার,
না দেখিলি, না ভনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে।

মুক্তা-ফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শত মুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু-জল তলে
ফেলিস, পামর।
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন,
হায়রে ভূলিবি কত আশার কুহকছলৈ ?

ব্যক্তিগত জীবনের যে নৈরাশ্য ঈশ্বর গুপুকে তাঁহার 'আত্ম-বিলাপ' রচনায় উদ্ধৃদ্ধ করিয়াছিল, মধুস্দনের জীবনের নৈরাশ্যের বেদনা যে তাহা হইতে গভীর, তাহা ইহাদের জীবনী পাঠ না করিলেও এই কবিতা ছুইটির ভিতর দিয়াও বৃঝিতে পারা যাইবে। ঈশ্বর গুপু যেমন সকলের সঙ্গে নিজের কথা বলিয়াছেন, মধুস্দন তেমনই নিজের হইয়াই নিজের কথা বলিয়াছেন, অথচ তাহাতে সকলের হৃদয়ে সাড়া জাগিয়াছে —ইহাই উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার লক্ষণ; ঈশ্বর গুপ্ত আধুনিক বাংলা পীতি-কবিতা রচনার অগ্রাদৃত হইলেও, গীতি-কবিতার উৎকৃষ্ট গুণ

ভাঁহার মধ্যে প্রকাশ পায় নাই, পরবর্তী কবি মধুস্দনের মধ্যে ভাহা প্রকাশ পাইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নিঃসন্দেহে ভাহারই সর্বোৎকৃষ্ট বিকাশ দেখা যায়।

ঈশার গুপ্ত যে বন্ধ বা বিষয় লইয়া কাব্য রচনা করিতেন, তাহার দিকে বাহির হইতে চক্ষু মেলিয়া তাকাইয়া দেখিতেন, তাহা তাঁহার নিজের অন্তরের সঙ্গে যুক্ত করিতে পারিতেন না—ইহা জ্ঞানের দৃষ্টি, ভাবুকের দৃষ্টি নহে; কিন্তু মধুসুদন বক্তব্য বিষয় কিংবা ভাবকে নিজের জীবনের ভিতর হইতে অন্তর্ভব করিতেন, নিজের জীবনের অতিরিক্ত কিংবা তাহা হইতে শ্বতন্ত্র করিয়া তাহাকে দেখিতেন না। 'শ্বদেশ' নামক কবিতায় ঈশ্বর গুপ্তের ভাব এবং বিষয় উভয়ই বহিমুখী, যেমন,

জান না কি জীব তুমি, জননী জনমভূমি
যে তোমারে হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে সস্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে ?
ভূমিতে করিয়া বাস, ছুমেতে পুরাও আশ,
জাগিলে না দিবা বিভাবরী।
কতকাল হরিয়াছ, এই ধরা ধরিয়াদ,

এমন কি, রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' যে অংশে দেশাত্মবোধের ভাব প্রকাশ পাইয়া ইহাকে গীতি-কবিতার লক্ষণাক্রাপ্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার সঙ্গেও ঈশ্বরচন্দ্রের উদ্ধৃত কবিতার এই বিষয়ে বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই, যেমন,

> স্বাধীনতা-হীনতার কে বাঁচিতে চার হে, কে বাঁচিতে চার ? দাসস্থ-শৃথাল বল কে পরিবে পার হে, কে পরিবে পার।

কোটিকর দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায় !
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গস্থ তায় হে,
বর্গস্থ তায় ।

কিন্ত মধুস্দনের এই বিষয়ক গীতি-কবিতার বিষয় কেবল মাত্র এই প্রকার বাহিরের দেখা জিনিষ নহে, ইহা তাঁহার নিজম্ব জীবন স্ত্রে গ্রথিত, ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন-চেতনার অভিব্যক্তি, অথচ ভাহা সত্ত্বে ইহা সর্বজনীন। তাঁহার 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটি এই সম্পর্কে শারণ করা যাইতে পারে; যেমন,

त्त्रथ, मा, मारमत्त्र मत्न, এ मिन्डि क्रि भर्म !

সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,

মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।

প্রবাসে দৈবের বশে, জীব-তারা যদি থসে.

এ' দেহ-আকাশ হতে, নাহি থেদ তাহে।

জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোণা কবে,

· **ठित-श्वित कर**व नीत शंत्र दा **जीवन-नर्**ष ?

কিন্ত যদি রাথ মনে নাহি মা ভবি শমনে,

মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে,

সেই ধন্ত নরকুলে, লোকে যাবে নাহি ভূলে,

मत्तव मिलात निजा त्मर्त मर्वजन ;

কিন্ত কোন গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে,

হেন অমরতা, আমি, কহ গো খ্যামা-জন্মদে ?

তবে যদি দয়া কর,
ভূল দোষ, গুণ ধর,
ভূল দোষ, গুণ ধর,
ভ্রমর করিয়া বর দেহ দাসে হ্রবরদে।
ফূটি যেন শ্বতি-জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে,
মধুমর তামরস কি বসস্ক, কি শারদে।

ঈশ্বর গুপ্ত এবং রঙ্গলালের কবিতার একটি বিশেষত্ব এই যে, গীতি-কবিতা স্থলভ একটি মাত্র ভাবাশ্রিত হইলেও, সামগ্রিক ভাবে তাঁহাদের কবিতা এক একটি অখণ্ড পরিচয় লাভ করিতে পারে নাই—যে কোন অংশ হইতে ইহা আরম্ভ করিয়া যে কোন অংশ পর্যন্ত আসিয়া তাহা শেষ করিয়া দিতে পারা যায়, কিন্তু মধুস্দনের কবিতাটি আছোপান্ত একটি অৰও ভাব ও বস-সূত্রে বিধৃত, ইহার কোন আংশিক পরিচয় नांहे : जेबंद श्रेश्व ७ तक्रमालद त्राना विश्व भी, किन्छ भर्ग्यूमत्नद त्राना একান্ত অন্তর্মুখী, এই গুণেই ইহাতে শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহার পূর্ববর্তীদিগের মধ্যে এই বিশিষ্ট গুণটির অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজক্স ঈশ্বর গুপ্ত আধুনিক বাংলা কবিতার জনক হওয়া সত্ত্বেও মধুস্দনই ইহার প্রাণদাতা—ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলাল ইহার বহিরক্ষে একটি অপরিণত গঠন দিয়াছেন, মধৃস্দন তাহাতে প্রাণ দিয়াছেন, সেই প্রাণের স্পর্শ লাভ করিয়াই ইগ তাঁহার সময় হইতেই একটি ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিল ; তিনি ইহার মধ্যে এই প্রাণ-সঞ্চার করিতে না পারিলে ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলালের পথ ধরিয়া ইহা অধিক দূর অগ্রসর হইয়া যাইতে পারিত না।

সুতরাং দেখা যায়, কালামুক্রমিক বিচার করিলে মধুস্দন অন্ততঃ ছইজন আধুনিক বাংলা গীতিকবিতা রচয়িতার পরবর্তী হইলেও শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতার যে লক্ষণ, তাহা বাংলা সাহিত্যে তাঁহার মধ্যেই প্রথম বিকাশ লাভ করিয়াছিল। কেবলমাত্র বহিরক্রের গুণে কবিতা গীতি-কবিতা হয় না, মধুস্দনের পূর্ববর্তিগণ কেবলমাত্র সেই বহিরক্রেরই শ্রষ্টা,

কিন্ত মধুস্দন গীতি-কবিতার অভ্যাত্মার সন্ধান পাইয়াছিলেন।
অভ্যাত্মার পরিচয়েই গীতি-কবিতার পরিচয়, মধুস্দনের কাব্যে সেই
পরিচয়ই সার্থক হইয়াছে।

অনেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু বিহারীলাল চক্রবর্তী হইতেই আধুনিক বাংলা গীতি-কবিতার স্টনা অমুভব করিয়াছেন। কিন্তু এই কথা সভ্য বলিয়া স্বীকার করা কঠিন। এই বিষয়ে মধুস্থদন যে কেবল মাত্র বিহারীলালের পূর্ববর্তী, ভাহা নহে—মধুস্থদনের মধ্যে গীভি-কবিতার এমন কতকগুলি গুণের বিকাশ হইয়াছে, যাহা বিহারীলালের মধ্যে একান্ত অভাব রহিয়াছে। কবিতায় কবির আত্মামুভূতির প্রকাশ যদি গীতি-কবিতার একটি উৎকৃষ্ট লক্ষণ হইয়া থাকে, ভবে সে ভাব মধুস্থদন যত সংযত ও শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, বিহারীলাল তাহা পারেন নাই। মধুস্দনের গীতি-কবিতা স্থদংহত ভাব-কেন্দ্রিক इहेग्रां द्र त्रभूष्टे । विहानीमाम्बद ভाव व्यमःयठ, त्राच्या स्वत्रव्यथान : 'মধুস্দনের গীতি-কবিতায় বক্তব্য বিষয়ের অস্পষ্টতা নাই, কিংবা আত্মপ্রত্যয়ের অভিব্যক্তিতে বলিষ্ঠতার অভাব নাই। বিহারীলালের গীতি-কবিতার উৎস, কিন্তু মধুস্দন বাস্তব জীবন ও জগৎকে স্থপ্পময় করিয়া তুলিয়াছেন ; বিশেষতঃ গীতি-কাব্যদেহের তিনি যে একটি স্থপরিণত গঠন দিয়াছেন, তাহা বিহারীলাল অপেক্ষা সকল বিষয়েই সার্থক হইয়াছে। এই গুণে মধুস্দনই আধুনিক গীতি-কবিতার প্রাণ-দাতা—মধুস্দনের গীতি-কবিতায় যে প্রাণ-শক্তি ছিল, বিহারী-লালের তাহা ছিল না।

यथुत्रुमत्वत भत्रवर्णी यशकावा

এই কথা সকলেই অমুভব করিয়া থাকেন যে 'তিলোত্তমা–সম্ভব কাব্য' কিংবা 'মেখনাদবধ কাব্যে'র বিষয়-বস্তুর তুলনায় হেমচন্দ্র রচিত 'র্ত্র-সংহার কাব্য' এবং নবীনচন্দ্র রচিত কাব্যত্রয়ী ('কুরুক্ষেত্র', 'রৈবতক', 'প্রভাস') কিংবা 'পলাশীর যুদ্ধে'র বিষয়-বল্প মহাকাব্যের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। রূপায়ণের মধ্য দিয়া যে ত্রুটিই প্রকাশ পা'ক না কেন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র মহাকাব্যের ষথায়থ বিষয়-বল্পর সন্ধান পাইয়াছিলেন, মধুস্দন তাহা পান নাই। স্থতরাং যাঁহারা মনে করেন, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র মধুস্থদন প্রবর্তিত মহাকাব্য-রচনার ধারা অমুসরণ করিয়াই তাঁহাদের কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা কি অর্থে এই কথা বলিতে চাহেন, তাহা স্পষ্টভাবে অমুভব করা প্রয়োজন। হেমচন্দ্র কিংবা নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যের মধ্যে মধুস্থদন রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রেরণা নাই, মধুস্দনের ব্যক্তিগত জীবন-সচেতনতা যেমন তাঁহার কাব্যস্ঞ্জিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, হেমচন্দ্র কিংবা নবীনচন্দ্রের সম্পর্কে তাহা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা এই যে, মধুস্দন যে সমিত্রাক্ষর ছলের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, হেমচন্দ্র কিংবা নবীনচন্দ্র কেহই সেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের অফুকরণ পর্যন্ত করিতে পারেন নাই—কারণ, যে ধ্বনিজ্ঞান ও রস-বোধ দ্বারা মধুস্দন তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দকে সার্থক করিয়া তুলিয়া-ছিলেন, হেমচন্দ্র কিংবা নবীনচন্দ্রের মধ্যে তাহাদের অভাব ছিল। সেইজন্মই দেখিতে পাওয়া যায়, মধুস্দন আমুপূর্বিক তাঁহার প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য' এই উভয় কাব্য রচনা করিলেও হেমচন্দ্র কিংবা নবীনচন্দ্র আমুপূর্বিক ভাঁহাদের কাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা না করিয়া মধ্যে মধ্যে মিত্রাক্ষর যুক্ত প্রচলিত পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দও ব্যবহার করিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে মধুস্দনের যে বিশ্বাস ছিল, ইহার প্রতি হেমচন্দ্র কিংবা নবীনচন্দ্রের সেই বিশ্বাস ছিল না। মধুসুদনকে অফুকরণ করিতে পিয়া হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র ছন্দের দিক দিয়া যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, ভাহা যেমন অমিত্রাক্ষর হয় নাই, তেমনই মধুসুদনের জীবনবোধ ও রস-চেতনাও ভাঁহাদের ছিল না বলিয়া ভাঁহাদের রচিত কাব্যও যাহা হুইয়াছে, তাহা মধুসুদনের রচনা হইতে স্বতন্ত্র। তাহা হইলে হেমচন্দ্র किरवा नवीनघटल्यत्र मत्न भशकावा तघनात्र य त्थात्रवा प्रथा पियाहिन, তাহা কি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য হইতে তাঁহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আসিয়াছিল ? কিন্তু তাহাও স্বীকার করা যায় না। মধুস্থান রচিত 'ভিলোক্তমা-সম্ভব কাব্য' ও বিশেষতঃ 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র বহিরঙ্গত প্রভাবের বশবর্তী হইয়াই যে হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু পূর্বে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতেই বৃঝিতে পারা গিয়াছে যে, মধুস্দনের কাব্য বহিরঙ্গে এবং অন্তরঙ্গে এক অখণ্ড পরিচয়-সূত্রে আবদ্ধ; একথাও সতা যে অন্তরঙ্গ বা অন্তরগত প্রেরণার অভাব থাকিলে বহিরঙ্গের অমুকরণও সার্থক হইতে পারে না। স্থতরাং কেবলুমাত্র মধুস্পনের কাব্যরচনার বাহিরের পরিচয়টুকু লক্ষ্য করিয়া হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র যে কাব্য রচনা করিলেন, তাহা 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রাণশক্তির ত অধিকারী হইতে পারিলই না, উপরস্তু বাহিরের পরিচয়কেও সার্থক করিয়া তুলিতে পারিল না। স্থতরাং দেখা গৈল, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র মধুস্থদনের কাব্য-সাধনার উত্তর-সাধক নহেন, তাঁহারা মধুস্থদনের প্রতিভার ভাষর দীপ্তিতে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু নিজেদের সাধনার মধ্য দিয়া তাহার গৃঢ়শক্তি যে কোথায় নিহিত ছিল, তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। মধুসুদন তাঁহার কাব্যের মধ্যে নিজের জীবনকে আনিয়া যে ভাবে সংযুক্ত করিয়াছেন, তাহা মধুস্দনেরই একান্ত নিজম্ব গৃঢ় উপলব্ধির বিষয় ছিল, সেখানে অন্ত কাহারও প্রবেশাধিকার নাই, সেইজন্ম হেমচন্দ্র কিংবা নবীনচন্দ্র সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রচনার বহিরঙ্গের রূপ তাঁহাদের প্রত্যক্ষ ক্ষরিবার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। তথাপি ইহার বহিমুখী যে রূপ অন্তরের ধ্যানলোক হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে, তাহার কেবলমাত্র বহিরক্সের শক্তি এবং তাৎপর্যও যথার্থ বোধগম্য হইবার কথা নহে। সেইজন্ম তাহা অমুকরণ করিয়া 'র্ত্ত-সংহার' এবং 'কুরুক্ষেত্র'ই রচিড হইয়াছে, দ্বিতীয় 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচিত হয় নাই।

হেমচন্দ্র কিংবা নবীনচন্দ্র মহাকাব্য রচনার যে বিষয়-বল্পর সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা স্বাধীনভাবেই পাইয়াছিলেন, এই ক্ষেত্রে মধুসুদনের নিকট তাঁহাদের ঋণ নিতাম্ভ গৌণ। 'রত্র-সংহারে'র মধ্যে কবির ব্যক্তিগত জীবনের আত্মকথা কিছুমাত্র নাই, ইহা নৈর্ব্যক্তিক—এই বিষয়ে ইহা মহাকাব্য রচনার আদর্শ রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু যে যুগের প্রভাব মধুস্থদনও অতিক্রেম করিয়া যাইতে পারেন নাই, হেমচন্দ্রও তাহা পারেন মহাকাব্যোচিত বিস্তার ও দৈর্ঘের কথা বাদ দিলেও ভাঁহার কাব্য রচনার দিক দিয়া অনেক স্থলেই গীতিস্থরাক্রাম্ভ হইয়া পড়িয়াছে: কারণ, এ কথা সত্য, হেমচন্দ্রের প্রতিভাও প্রধানতঃ যুগোচিত গীতিকাব্য বচনার প্রতিভা। যদিও মহাকাব্য রচনার প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার আত্ম-ভাবপরায়ণতা (subjective mood)-কে দমন করিয়া রাখিয়াছিলেন. তথাপি তিনি যে বন্তু সংখ্যক গীতি-কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে তাঁহার ব্যক্তি-সচেতন রোমান্টিক মনোভাবের অভিব্যক্তি সার্থকতা লাভ করিয়াছে। তিনিও ধর্মতঃ গীতিকবিই এবং গীতি-কবিতার মধ্যেই যেমন সর্বকালীন বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠতম কবি-শক্তির বিকাশ হইয়াছে. সেই যুগেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। হেমচন্দ্রের 'বৃত্ত-সংহারে'র মধ্যে তাঁহার মহাকাব্য রচনার প্রয়াস যতদুরই সার্থকতা লাভ করুক, তিনি তাঁহার গীতিকবিতাগুলি রচনার দিক দিয়াই তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভার স্বতঃক্তুর্ত বিকাশ সম্ভব করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের প্রতিভারও স্বাভাবিক বিকাশ তাঁহার 'পলাশীর যুদ্ধ' কিংবা 'অবকাশ-রঞ্জিনী'র গীতি-কবিতাওলির ভিতর দিয়া যতখানি সম্ভব হইয়াছে, ভাঁহার কাব্যত্রয়ীর মধ্য দিয়া তত সম্ভব হয় নাই। অখচ 'পলাশীর যুদ্ধ' নবীনচন্দ্রের ব্যক্তিচেতনার স্পর্শে যেমন রোমান্টিক পরিচয় লাভ করিয়াছে, তেমনই তাঁহার গীতি-কবিতাগুলিও যুগোচিত

রোমান্টিক চেডনায় সমূজ্জন। অভএব ছন্দের দিক দিয়াই হউক. কিংবা বিষয় নিৰ্বাচনের দিক দিয়াই হউক, মধুসুদনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য কেহই অমুসরণ করিতে পারেন নাই ; কেবলমাত্র বাহিরের বিষয়গুলির অমুকরণ করিতে গিয়া প্রভ্যেকেই নিজেদের পথের সন্ধান পাইয়াছেন—ভারপর সেই পথেই তাঁহারা অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন, আর কেহই পিছনের দিকে কিরিয়া তাকান নাই। সেই ক্সছই দেখিতে পাওয়া যায়, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রের উপর মধুস্দনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র যে প্রভাবের কথা যে কেহ যে ভাবেই বলুন না কেন, ইহাদের কাহারও উপর তাঁহার 'ব্ৰজাঙ্গনা কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য' এবং 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র প্রভাবের কথা এই পর্যন্ত কেহই বলিতে পারেন নাই। হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র যে অসংখ্য গীতি-কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহাদের কোন অংশেই মধুস্দন রচিত উল্লিখিত গীতিকাব্যগুলির কোনই প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। অথচ গীতি-কবিতা রচনায়ও যে মধুস্থদন সে যুগে আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, এই কথা সত্য। এমন কি, এমন কথাও একজন সমালোচক অমুমান করিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথও তাঁহার গীতি-কবিতা রচনার জ্বন্ত মধুসুদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র নিকট এক হিসাবে ঋণী। যদিও এই কথা কিছুতেই সমর্থন যোগ্য নহে, তথাপি এই কথাটি সর্বদাই মনে রাখা আবশুক যে, আমরা হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রকে যে মধু-সুদনের উত্তরসাধক বলিয়া অনেক সময় নির্দেশ করিয়া থাকি, তাহা হইলে ভাঁহারা কোন অর্থে উত্তর-সাধক ? যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক বলিয়া মধুস্দন পরিচিত, হেমচন্দ্র কিংবা নবীনচন্দ্র কেহই তাহা অমুকরণ করিতে পারেন নাই, অধিকাংশ মিত্রাক্ষর ছন্দেই তাঁহারা কাব্য রচনা করিয়াছেন; ভাষা ও বিষয় নির্বাচনের দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় ভাহাতে একের সার্থকতা ও অন্সের ব্যর্থতার পরিচয় প্রকাশ প্রায়; অমুভূতির দিক দিয়াও সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে —মধুসুদনের কাব্য-প্রতিভার যে মৌলিক শক্তি ভাঁহার গীতিকাব্য রচনার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহার অমুগামীদিগের মধ্যে তাহারও প্রভাব একেবারেই নাই: স্তুতরাং মধুসুদনের ক্ষেত্রে যথার্থ কোন উত্তর-সাধক নাই।

बार्रेक्ट वयुत्रुम्ब ७ सीवयुत्रुम्ब

মধুস্দনের জীবনী-লেখক যোগীন্দ্রনাথ বস্তু মধুস্দন খুষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন এবং তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের তৃঃখকন্টের মূল এই পরধর্ম গ্রহণ বলিয়াই মনে করিয়াছেন। তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, 'যাঁহারা প্রতিভার অভিমানে ধর্মের ও নীতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, এবং নিজের স্তুখ স্বার্থের জন্ম পিতা, মাতা, সমাজ সকলের প্রতি ওলাসীন্ত প্রদর্শন করেন, তাঁহারা যেন মধুস্দনের পরিণাম হইতে শিক্ষালাভ করেন।' যাঁহারা এই মতাবলন্ধী তাঁহাদের নিকট মধুস্দন তাঁহার ইংরেজী নাম মাইকেল বলিয়া পরিচিত। কিন্তু আর এক শ্বেণীর সমালোচক সাম্প্রতিক কালে তাঁহার নাম হইতে মাইকেল কথাটি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিবার পক্ষপাতী, তাঁহাদের মতে তিনি খ্রীমধুস্দন, মাইকেল মধুস্দন নহে। এই বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যন্দ্রক, সেইজন্ত এখানে তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইবে।

খুষ্ঠান ধর্মের মৌলিক নীতির প্রতি আকর্ষণ বশতঃ মধুস্দন হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া খুষ্ঠান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ' পর্যন্ত তাহা কেহই বলেন নাই। একটি উচ্চতর সমাজ-জীবনের প্রলোভনই তাঁহাকে এদিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহাই সকলের অভিমত। সেইজন্ম খুনান ধর্মগ্রহণ করিবার পর ইহার আচার আচরণের প্রতি তাঁহার যে কোন স্থগভীর নিষ্ঠার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা নহে। এই বিষয়ে তাঁহার সমসাময়িক রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার মধ্যে পার্থক্য ছিল। মধুস্দন তাঁহার ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে নিজে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই—Christianity is a civilising agency. I would fight like a crusader if any one would speak aginst it, but my real feeling is Hindu. তাঁহার সমগ্র জীবনে খুষ্ঠান ধর্মের আচার সম্পর্কে স্কৃতিন আমুগত্যের কোন পরিচয় প্রকাশ পায় নাই বলিয়া তাহার মৃত্যুর পর তাঁহার অস্থ্যেন্তিক্রিয়ার দায়িত্ব লইয়া ক্রিক্রিক্রিন

কলিকাতার খৃষ্টান সমাজে কিছু গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। স্থতরাং এই সকল বিষয় সাধারণভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায়, বাহিরের দিক দিয়া তাঁহার জীবনের একটি পরিচয় ছিল—তাহাতে তিনি খৃষ্টান, কিন্তু অন্তরের দিক দিয়া তাঁহার আর একটি পরিচয় ছিল, যেখানে তিনি হিন্দু। স্থতরাং একদিক দিয়া যেমন তিনি মাইকেল মধুস্দন, তেমনই আর একদিক দিয়া তাঁহাকে শ্রীমধুস্দনও বলা যাইতে পারে। কিন্তু মামুষের বাহিরের পরিচয় যাহাই থাকুক না কেন, তাহাও জীবনের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত হইয়া থাকে যে, তাহা জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসংলগ্ন বলিয়া বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই—কোন কোন সময় অন্তর্লোকের উপরও তাহার স্থগভীর প্রতিক্রিয়া অনুভব করা যায়। মধুস্দনের জীবন ও সাধনার মধ্য হইতে তাহার এই মাইকেলের পরিচয় কতদূর পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহা বিবেচনার বিষয়।

এক হিসাবে বিচার করিলে দেখা যায়, 'মাইকেল'ও 'ঞ্জী' এই উভয়ের দ্বন্দ্বেই মধুস্দনের জীবন ও সাধনা রূপ লাভ করিয়াছে, একটিকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া আর একটির স্বষ্টি হইতে পারে নাই। স্থতরাং তিনি যেমন মাইকেল মধুস্দন বলিয়া পদ্ধিচিত হইতে পারেন না, তেমনই কেবলমাত্র গ্রীমধুস্দন বলিলেও তাঁহার পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। বিষয়টি একটু আলোচনা সাপেক্ষ।

খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিবার ফলে মৃধুস্দন যে বিশপ্স্ কলেজে
পড়িবার স্থযোগ লাভ করিয়াছিলেন, এই বিষয়টি গভীরভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। কারণ, হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের এবং বিশপ্স্ কলেজের ছাত্রদিগের পাঠ্য ও জীবনাদর্শ এক ছিল না। বিশপ্স্ কলেজে পাঠ করিবার ফলে মধুস্দন ইউরোপীয় বিভিন্ন প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্য পাঠ করিবার যে স্থযোগ পাইয়াছিলেন, তাহা হিন্দু কলেজে থাকিলে পাইতেন না। হিন্দু কলেজের শিক্ষায় সে'দিন একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, ছাত্রগণ কলেজে আসিয়া যাহাই অধ্যয়ন কক্ষক না কেন, গৃহে তাঁহাদের একটি জাতীয় আদর্শ অমুসরণ করিয়া চলিতে হইত। সেইজক্ষ তাহাদের জীবনে পাশ্চান্তা শিক্ষা হইতে যে প্রেরণা আসিয়াছিল, তাহার সঙ্গে জাতীয় ঐতিক্সের একটি সামঞ্জস্ত স্থাপন করিয়া লইবার স্থযোগ ছিল; স্থতরাং দেখানে খুষ্টান ধর্মের পরিবর্তে ব্রাহ্মধর্মের চিন্তা বিকাশ লাভ করিয়াছিল; এমন কি, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মত আমুপূর্বিক ভারতীয় ঐতিহ্যে আস্থাবান চরিত্রের বিকাশও সম্ভব ছিল। হিন্দু কলেজের শিক্ষা ছিল, ভারতীয় ও পাশ্চান্তা ঐতিহোর সামঞ্জন্ত-বিধানের শিক্ষা। সেইজ্বন্ত এই প্রতিষ্ঠান সেই যুগের জাতির একটি স্থগভীর দায়িত্ব পালন করিয়াছে। কিন্তু বিশপ্স কলেজের জীবন ও শিক্ষা ছিল স্বতন্ত্র। ইহা ছিল খুষ্টান ছাত্রদিগের আবাদিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, ইহার শিক্ষা এবং জীবন-ধারার মধ্যে দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি কোন প্রকার সহামুভূতি প্রদর্শন করা হইত না। বিশপ্ স্ কলেজে অধ্যয়নকালীন মধুসুদন অবস্থা বিপাকে পড়িয়া এই দেশীন সকল ঐতিহ্যের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পাশ্চান্ত্য-শিক্ষা-দীক্ষার একাগ্র সাধনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে বাল্যকাল হইতে তাঁহার মধ্যে যে সহঙ্গাত কাব্যসাধনার ধারাটির স্থত্রপাত হইয়াছিল, তাহা ব্যাহত হইল। সমাজ ও পরিবারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে বৈদেশিক একটি সমাজ ও ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি নিজেও এই দেশ ও সমাজের সকল প্রকার সংস্রব হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ যে বয়সে তিনি বিশপ্স কলেজ ও তাহার নমাজ-জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই বয়সের শিক্ষা ও সামাজিক জীবনের প্রভাব জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে।

খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ ও বিশপ্স্ কলেজে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই
মধুস্দনের অজ্ঞাতবাস আরম্ভ হয়; কলেজ জীবন শেষ হইবার পরও
মাজাজ প্রবাস-জীবন পর্যন্ত তাহা অগ্রসর হইয়া যায়। এই দীর্ঘ কাল
ধরিয়া শিক্ষা এবং জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়া নিজের অন্তরের মধ্যে স্তরে
স্তরে যে বস্তু ও ভাবের প্রেরণা তিনি সঞ্চিত করিয়া রাখিতেছিলেন,
ভাহাই তাঁহার পরিণত জীবনে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে পুনরায় আত্মপ্রকাশের দিন তাঁহার সাধনার ভিত্তিকপে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন।

এই স্থানীর্ঘ কালের ঘাত-প্রতিঘাতময় জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ মৃছিয়া দিয়া সেদিন যে বাংলা সাহিত্যাকাশে শ্রীমধুস্দন রূপেই তিনি পুনরায় আবিভূতি হইয়াছিলেন, এই কথা কিছুতেই সত্য হইতে পারে না। কারণ, মধুস্দন সেই প্রকৃতির কবিই নহেন। রোমান্টিক চেতনাই প্রধানতঃ তাঁহার কাব্য স্থিকে যদি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার যৌবনের ধ্যান-ধারণার প্রভাব তাঁহার প্রোঢ় জীবনের কীর্তির মধ্যেও সক্রিয় হইয়া থাকিবে, ইহাই ত স্বাভাবিক।

বিশপ্স্ কলেজে ভাষাশিক্ষার যে ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল, হিন্দু কলেজে তাহা ছিল না। বিশপ্স কলেজের ব্যাপক ভাষা-শিক্ষার ব্যবস্থার মধ্য দিয়াই মধুসুদনের সঙ্গে হোমারের পরিচয় নিবিড় হইয়া উঠে এবং হোমারের মত মহাকাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইবার তিনি স্বপ্ন দেখেন। ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়া প্রথম জীবনের তাঁহার সেই প্রয়াস বার্থ হইল, তারপর যথন তিনি বাংলা ভাষার ভিতর দিয়া তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা বিকাশের পথ খুঁজিয়া পাইলেন, তখন কি তিনি তাঁহার যৌবনের সেই স্বপ্ন বিসর্জন দিয়াছিলেন ? তিনি তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে যে 'ছই তৃতীয়াংশ গ্রীক্' বলিয়া নিজৈই উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রেরণা কি সেখান হইতেই আসে নাই ? 'গৌড়জনে'র 'নিরবধি স্থাপান' করিবার জন্ম তিনি যে মধুচক্র রচনা করিয়াছেন, বিশপ্স কলেজের শিক্ষার ভিতর দিয়া যদি দেশ দেশান্তরের বিচিত্র ভাষায় তাঁহার অধিকার না জন্মিত, তবে তাহা কি ভাবে সম্ভব হইত ? স্তুতরাং খুষ্টধর্ম গ্রহণ, বিশপ্স কলেজে অধ্যয়ন এবং মাদ্রাজ প্রবাস-জীবনকে বাদ দিয়া মধুসুদনকে যাঁহারা কেবলমাত্র 'ঞ্রী' যুক্ত করিয়াই পরিচিত করিতে চাহেন, তাঁহারা কেবলমাত্র জাতীয় আত্মর্যাদা বোধের অহমিকায় মধুসুদূনের প্রতিভার মৌলিক ভিত্তিটির কথা বিশ্বত হইতে চাহেন। মধুসুদন তাঁহার সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া যে খৃষ্টান ধর্ম ও সমাজের সংস্কার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার জীবনের শেষ মৃহুর্তে জাঁহার স্মৃতিফলকে খোদিত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত শোক-গাথা (epitabh)টি ছইতেও বঝিতে পারা যায়। সমাধি কিংবা খাশানের

উপর শোক-গাথা রচনা হিন্দু কিংবা ভারতীয় সংস্কার নহে। হিন্দুর বিশ্বাস শ্মশানের অঙ্গারে মানুষের স্মৃতিকে ধরিয়া রাখে না : সেইজ্ঞা চিতার শেষ চিহ্নটুকুও তাহার৷ ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়; তাহার কোন অবশেষ থাকিতে দেয় না। জীবন নিতা, জীবন জন্ম-জন্মান্তরাশ্রায়ী, কিন্তু স্মৃতিফলকে শোক-গাথা রচনার ভিতর দিয়া এই সংস্কারের পরিচয় প্রকাশ পায় না, ইহা মধুস্দনের বিজ্ঞাতীয় ধর্ম ও শিক্ষারই ফল। যে ভাষাতেই এই শোক-গাথা রচনা করিয়া তিনি যেভাবেই ইহাতে নিজের নাম লিখুন না কেন, ইহার উদ্দেশ্যটির দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, খুষ্টান ধর্মপ্রেরণার মধ্য হইতেই তাহা আসিয়াছে, হিন্দুধর্মের সংস্কার হইতে তাহা আসে নাই। ইহার সম্পর্কে এতখানি শুরুত্ব দিবার উদ্দেশ্য এই যে. ইহা তাঁহার অন্তিম কালের রচনা: যখন মানুষ অকপটে নিজের অন্তরকে অনাবৃত করিয়া দিতে পারে, সংসারের লাভ ক্ষতির মিথাা প্রলোভন তাহার অম্বরকে সতাভষ্ট করিতে পারে না, সেই সময়ই মধুসুদন ইহা রচনা করিয়াছেন। স্থতরাং ইহার ভিতর দিয়া এইটুকু বৃঝিতে পারা যায় যে, আন্তুষ্ঠানিকভাবে খৃষ্টান ধর্মোপাসনার সঙ্গে তাঁহার যে সম্পর্কই থাকুক, অন্তরের দিক দিয়া তাহার প্রভাব তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও সক্রিয় ছিল। এই কথা নিঃসন্দেহে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মধুস্দন রচিত এই শোক-গাথা

> দাঁড়াও পথিক-বর, জন্ম যদি তব বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণ-কাল এ' সমাধি-ছলে, জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি বিরাম, মহীর কোলে মহানিজার্ত দত্ত-কুলোত্তব কবি শ্রীমধুস্ফান।

ইহা অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত 'চিরন্তন' কবিতার ভাবটি হিন্দু-সংস্কারের অধিকতর অমুগামী, যেমন—

> যথন পড়্বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে, বাইব না মোর খেয়া ভরী এই ঘাটে,

চুকিয়ে দেব বেচা কেনা,
মিটিয়ে দেব লেনা-দেনা
বন্ধ হবে আন।গোনা এই হাটে,
আমায় তথন নাই বা মনে রাথলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাই বা আমায় ভাক্লে॥

তথন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল থেলায় করব থেলা সেই আমি।
নতুন নামে ডাক্বে মোরে
বাঁধবে নতুন বাছর ডোরে,
আসব যাব চিবদিনের সেই আমি।
আমায় তথন নাই বা মনে রাখলে,
তারাব পানে চেয়ে চেয়ে
নাই বা আমায় ডাক্লে॥

প্রতরাং খৃষ্টান ধর্ম ও শিক্ষার প্রভাব চিন্তায় ও কর্মে মধুস্দন যে জীবনের কোন মৃহুর্ভেই সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া রাঙ্গালী হিন্দু হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করা কঠিন। প্রতরাং মাইকেল পরিচয়টিও তাঁহার নামের সঙ্গে সর্বদাই যুক্ত হইয়া আছে। কিন্তু এই পরিচয়ই যদি তাঁহার সব পরিচয় হইত, তাহা হইলে তিনি উনবিংশ শতাবনীর বাঙ্গালীর নব জ্ঞাগরণের যুগের আদি কবি হইতে পারিতেন না; যেখানে তিনি কবি, সেখানে তিনি সে যুগের বাঙ্গালী হিন্দু—এই হিন্দুব্বের শক্তিও তাঁহার খৃষ্টান জীবনাচরণ অপেক্ষা কম প্রভাবশালী ছিল না। এইখানেই তাঁহার সঙ্গে সে যুগের অস্থান্ত ধর্মান্তরিত হিন্দুদিগের পার্থক্য দেখা যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এইখানে তাঁহার পার্থক্য ছিল। রেভাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুবর্মের অসারতা উপলব্ধি করিয়া খৃষ্টান ধর্মের

শক্তিতে আন্তরিক বিশ্বাসবান্ হইয়াছিলেন এবং নিজে যে কেবল খুইধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই নহে—যে ধর্মকে তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, আজীবন তাহার প্রচার কার্য জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার খুষ্টধর্মবোধের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব কিংবা বিরোধ ছিল না—ভাঁহার জীবনাচরণে ও ধাান-ধারণায় কোনও প্রকার পার্থক্য ছিল না : সেইজ্বল্য ধর্মান্তরিত হইয়াও তিনি নির্দ্ধ ও স্কুস্থ স্বাভাবিক সামাজিক জীবনই যাপন করিয়া গিয়াছেন। কিন্ত মধুস্দনের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই; তিনি খৃষ্টান ধর্মের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস লইয়াই যে মূলতঃ খৃষ্টান হইয়াছিলেন, তাহা নহে— তাঁহার জীবনী খাঁহারা অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহার খৃষ্ট: ধর্ম গ্রহণ করিবার কতকগুলি বহিমুখী কারণ ছিল; প্রথমতঃ তিনি পিতার প্রস্তাবিত অপ্রীতিকর বিবাহের দায় হইতে পরিত্রাণ পাইবার পক্ষে ইহাই সহজ উপায় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়তঃ এক খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী বাঙ্গালী পরিবারের এক আধুনিকা কন্তাকে বিবাহ করিবার অভিলাষী হইয়াছিলেন এবং এই উপায়েই সেই কার্য সহঙ্গ সিদ্ধ হইবে বলিয়া ভাবিয়াছিলেন এবং তৃতীয়তঃ তাঁহার বিলাত যাইবার যে উচ্চাভিলাষ ছিল, তাহাও এই উপায়েই সিদ্ধ হইবে ভাবিয়া তিনি ইহার বহুদূর পরিণাম বিবেচনা না করিয়াই এই কার্যে অগ্রসর হইয়া গিয়।ছিলেন। মধুসুদনের উপর তাঁহার পিতৃচরিত্রের কোন প্রভাব ছিল না। এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, মধুস্দনের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত এবং রবীজ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য ছিল। সেই অনুসারেই তাঁহাদের পুত্রদিগেরও চরিত্র গঠিত হইয়াছে। পারিবারিক জীবনের একটি অশিথিল বন্ধন মধুস্থদনের উপর ছিল মা বলিয়াই তিনি সহজেই সেই অপরিণত যৌবনেই নিজের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে এক তুঃসাহসিক পদক্ষেপ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার সঙ্গে তাঁহার অঞ্জরের কোন যোগ ছিল না। অন্তরের মধ্যে তাঁহার উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী হিন্দু-সত্তা সজাগ ছিল। বিশপ্স্ কলেজের শিক্ষা, মাডাজ-প্রবাস ও ইংরেজি-সাহিত্যের অমুশীলনের ভিতর দিয়া তাহার প্রভাব তিনি প্রত্যক্ষভাবে সেদিন অমুভব করিতে পারিলেন না সত্য এবং সেইস্ত্তে এক বিজাতীয় জীবনাচরণ তাঁহার অভ্যস্ত হইয়া উঠিলেও তাঁহার প্রচ্ছন্ন বাঙ্গালী হিন্দু-সত্তা তাঁহাকে মৌলিক প্রতিভা-বিকাশের স্বাভাবিক ক্ষেত্রের দিকে অনবরত আকর্ষণ করিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল—তাহাতেই তাঁহার বাংলা সাহিত্যের সাধনা সার্থক হইয়াছিল। কিন্তু যেদিন তিনি তাঁহার প্রতিভা-বিকাশের যথার্থ ক্ষেত্রটির সন্ধান পাইয়া নিজের বাঙ্গালী হিন্দু-সন্তাটিকে তাঁহাব ভিতরে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সে দিন কি তিনি চিন্তায় ও কর্মে তাঁহার পূর্ববর্তী জীবনের সংস্কারকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়াছিলেন ? ভাহা নহে, ভাহা সম্ভবও নহে—জীবনাচরণে ত বটেই, চিন্তায় ও কর্মে যে তখনও তাহার প্রভাব তিনি অমুভব করিতেন, তাঁহার ব্যাবিস্টার জীবনের ইতিহাস তাহাব প্রমাণ। জীবনে ইহাই তাঁহার দ্বন্দ্ব ছিল এবং এই দ্বন্দ্ব হইতে জীবনে তিনি এক মুহূর্তের জন্মও নিষ্কৃতি পান নাই। ইহাই তাঁহার জীবনের মধ্যে যেমন স্বাচ্ছল্যের অভাব সৃষ্টি করিয়াছিল, তেমনই সাহিত্যের মধ্যেও ভাবগত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা মাইকেল মধুসুদন ও জ্রীমধুসুদনের দ্বন্দ। প্রতরাং তাঁহাকে কেবল মাত্র যদি জ্রীমধুস্থদন বলিয়া পরিচয় দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার চিন্তা ও কর্মের মধ্যে যে এই ঘন্দের ভাব সর্বত্র প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার পরিচয় প্রকাশ পায় না। তবে এই কথা সত্য, তিনি তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মধ্য দিয়া ভাব ও আদর্শগত যে ঘন্দেরই পরিচয় দিন না কেন. যখন তাঁহার গীতিকবিতাগুলি বিচার করি, তখন দেখিতে পাই যে, দেখানে তিনি তাঁহার এই হল্ব অনেকখানি অতিক্রম করিয়া গিয়া শ্রীমধুস্দনেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন ; কারণ, সেখানে তাঁহার কবি-প্রাণতার পরিচয় যতখানি স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে, অম্রত্র তাহা হয় নাই। এই দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ও 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'ই আদর্শ: 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'ও মধ্যে মধ্যে এই দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু ভাহাতেও এই ভাবের একেবারে অভাব নাই।

প্ৰথম অধ্যায়

'ব্ৰজাঙ্গনা কাব্য'

(3663)

5

एनिविश्म महाकी ७ दिक्ष्व भावती

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেই মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা লুপ্ত হইয়া গিমাছিল; তখন আর বৈষ্ণব পদাবলী বলিতে বাংলা সাহিত্যে কিংবা বাঙ্গালীর সমাজে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না; যাহা ছিল, তাহা কবিওয়ালাদের গান ও দাশুরায়ের পাঁচালী। অন্তরে বাহিরে ইহারা বৈষ্ণব পদাবলীর কোনও পরিচয়ই বহন করিতে পারে নাই, নূতন সমাজমন হইতে ইহাদের প্রেরণা আসিয়াছিল। মধ্যযুগের যে সমাজ-মানস হইতে বৈষ্ণব পদাবলীর উৎসার হইয়াছিল, তাহা তখন অতীত অন্ধকারের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

এই বিষয়ে মধ্যযুগের অক্সতম সাহিত্যধারা মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর একটু পার্থক্য ছিল। দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও মঙ্গলকাব্য কোন না কোন ভাবে অষ্টাদশ শতাব্দী অভিক্রম করিয়া আসিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত পোঁছিয়াছিল, বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেই নিশ্চিক্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, বৈষ্ণব পদাবলী গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মচেতনার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল; স্থতরাং ইহার ধর্মবোধের শৈথিল্যের সঙ্গে সঙ্গেই ইহারই রসাভিব্যক্তি পদাবলীর মধ্যেও আদর্শগত শৈথিল্য দেখা দিল। তৈতক্সদেবের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী কালে এ'দেশে রাধাক্ষক্ষের প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিত হইলেও, বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হয় নাই; ইহার কারণ, ইহার সম্মুখে গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের স্থুম্পষ্ট আদর্শটি

তথনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই; তারপর চৈতক্রধর্ম বিস্তার লাভ করিবার পর যখন ইহার একটি বলিষ্ঠ আদর্শ সমাঞ্জের সম্মুখে ञ्चानिष रहेन, उथनहे देवकव नामवनीत यथार्थ क्या ७ विकाम मह्यद হইল। চৈতন্তদেবের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত ও আদর্শ্যে প্রভাব তাঁহার প্রকট কালেই বাংলা দেশের উপর হইতে হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তথাপি সমাজের উপর চৈতক্রধর্মের আদর্শের প্রভাব যতদিন সক্রিয় ছিল, ততদিন পর্যন্ত বৈষ্ণব পদাবলীও ইহার লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইতে পারে নাই। কিন্তু এই প্রভাব অধিককাল এই সমাজের উপর স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই, তখন হইতে বৈষ্ণব পদাবলী রচনার আদর্শও শিথিল হইতে লাগিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই ইহার ধারা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গেল। একান্তভাবে বিশেষ একটি ধর্মচেতনা ও ভক্তি-বিশ্বাস ইহার অবলম্বন ছিল বলিয়া, ইহার ক্রমবিকাশের ধারা **मिडे धर्मिवश्रामित्रहे** क्रमिविकार्मित धातात मान युक हहेशा शिशाहिल ; সেইজ্ঞ ইহার উভয়েরই বিনাশ এক সঙ্গেই সম্ভব হইল, এককে বাদ দিয়া অপর বাঁচিয়া থাকিতে পারিল না। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস স্বতম্ভ্র; ইহা কোনদিনও সমাজের কোনও অন্ধ ধর্মবোধকে নিজের অবলম্বন রূপে গ্রহণ করে নাই, বরং তাহার পরিবর্তে এক স্থবিস্তৃত উদার জীবন ইহার অবলম্বন হইয়াছিল—সেই, জীবন সকল প্রকার সংস্কারের সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত ছিল বলিয়া ইহার অগ্রগতির ধারায় এমন কোন অন্তরায় সৃষ্টি হইতে পারে নাই। এমন কি, অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তখনও ভারতচক্র প্রমুখ কবিগণ প্রবর্তিত মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্য যুগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মধ্যযুগে উভয়েরই বিকাশ হইলেও মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণৱ পদাবলী যেমন একই লগ্নে জন্মগ্রহণ করে নাই, তেমনই একই লগ্নে ইহাদের বিনাশও সম্ভব হয় নাই। বাস্তব জীবনাশ্রায়ী বলিয়া মঙ্গলকাব্যের মধ্যে যে জীবনী-শক্তি ছিল, ভাবাশ্রিত বৈঞ্চব পদাবলীর মধ্যে ভাহা ছিল না। তথাপি মঙ্গলকাব্যের যুগেরও যে অবসান হইয়াছিল, এই কঞ্চ সভ্য ; তবে তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কারণে হইয়াছিল— সে'কথা এখানে আমাদের আলোচ্য নহে। এখানে কেবলমাত্র আমাদের বক্তব্য এই যে, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সমাজে ও সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর কোন সংস্কারই আর অবশিষ্ট ছিল না; সমাজ-জীবনের চিন্তা ও আচরণে তখন যে নৃতন পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাতে মধ্যযুগের যে সমাজ-মানস হইতে বৈষ্ণব পদাবলীর উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার কোন অস্তিত্বই ছিল না। স্নৃতরাং বৈষ্ণব পদাবলীর সম্পূর্ণ অমুরূপ কোনও রস-বস্তু সেই যুগে আত্মপ্রকাশ করিবার কোনও সঙ্গত কারণ ছিল না।

উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্তা ভাববিলাসী বৃদ্ধিজীবী যে নাগরিক সমাজ আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় পুনর্জাগরণের পরিচয় প্রকাশ পাইতেৰ্জি, ভাহার মধ্যে তখন পর্যন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম-চেতনার পুনরুত্থানের কোনও আভাস দেখা যায় নাই। মধুস্দনের সমসাময়িক কালেই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব ও সাধনার স্ত্রপাত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তখনও তাঁহার প্রভাব সমাজ-চেতনার মধ্যে স্কুদুর-প্রসারী হয় নাই। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে পুনর্জাগ্রত গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আদর্শ কলিকাতার নাগরিক সমাজের অন্তর স্পর্শ করিতে পারে নাই। পরমহংসদেবের বাণী, গিরিশচন্দ্রের নাটক, কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা এবং সর্বশেষে মাধ্ব গৌড়ীয়-মঠের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির ভিতর দিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আদর্শের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস যত দূরই অগ্রসর হউক, মধ্যযুগের সেই ভক্তি ও বিশ্বাসাঞ্জিত সমান্ধটি ইহাদের ভিতর দিয়া আর ফিরিয়া আসিতে পারে নাই। এই পুনরুত্থানের ভিতর দিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রাণসত্তার পুনরুদ্ধার সম্ভব হয় নাই, মঠ এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া আচারগুলির পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। স্থতরাং ইহা বৈষ্ণব পদাবলীর পুনর্জন্ম লাভ করিবার অবস্থা ছিল না—কারণ, ইহা বৃদ্ধিজীবী সমাজের চিস্তার বিলাস মাত্র ছিল, জীবন-সাধনার অবিচ্ছেত অঙ্গ ছিল না। তবে এ'কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণী তাঁহার শিশ্বদিগের মধ্যে প্রচারের ফলে নাগরিক সমাজের মধ্যেও একটি বৈষ্ণবভাব প্রচার লাভ করিয়াছিল, ইহার সঙ্গে জাতীয় রস ও অধ্যাত্মচিস্কাব একটি স্রুদ্র সংযোগ ছিল বলিয়া তাহারও প্রভাব সে যুগের সাহিত্যে প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু এই বিষয়ে যিনি অগ্রণী তিনিই মধুস্দন এবং এমন কি, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আদর্শ এ'দেশের সমাজে পরিচয় ও প্রতিষ্ঠালাভ করিবার পূর্বেই তাঁহার 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশিত হইয়াছিল। তবে তাঁহার এই কাব্য হইতেই সেদিন এ'দেশের নাগরিক সমাজে বৈষ্ণব ভাবের পুনঃপ্রচার হইয়াছিল, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে গৌড়ীয় বৈষ্ণবর্ধর্ম-সন্মত শুদ্ধা ভক্তিভাবের পুনঃ প্রচারের জন্ম যদি কাহারও গৌরব প্রকাশ পাইয়া থাকে, তবে তাহা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবেরই প্রাপ্য। তারপর মধুস্দনের রচনাটি সন্মুখে পাইয়া তাহা পরমহংসদেবের শিয়গণও নিজেদের কাজে নানাভাবে ব্যবহার করিয়াছেন।

যাঁহাদের রচনা অবলম্বন করিয়া উনবিংশ শতাকীন্তে রাধাকৃষ্ণের প্রশান্তির বাংলাদেশে পুনঃ প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে মধুস্দনই কেবলমাত্র যে সর্বপ্রথম, তাহাই নহে—তিনি সর্বপ্রধানও বটে। আলোচনা করিয়া আমরা দেখিব রামকৃষ্ণ-ধর্মমত প্রচারিত হইবার পর গিরিশচন্দ্র প্রমুখ নাট্যকার ও কবিগণ তাঁহাদের রচনায় এই প্রসঙ্গতিকে যে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা সকলে অন্ততঃ আঙ্গিকের দিক হইতে মধুস্দনকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াছিলেন। মধুস্দনের পূর্ববর্তী কোন আধুনিক কবি—ঈশ্বর গুপুই হউন, কিংবা রঙ্গালই হউন ইহারা বৈষ্ণব সাহিত্যকে ভিন্তি করিয়া কোন রচনাই প্রকাশ করেন নাই। ঈশ্বর গুপ্ত বছ খণ্ড গীতিকবিতা রচনা করিয়াছেন, কিন্তু পাঁচশত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীর রস-মানসে যে যুগল রূপকে অবলম্বন করিয়া প্রেমের সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার কবিতার মধ্যে ভাহার কোনও প্রভাব অশুভূত হয় না। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজপুত জীবন ও উড়িয়ার প্রাচীন লোক-শ্রুতি অমুসরণ করিয়া কাব্য-রচনা করিয়াছেন, কিন্তু যাহা অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর রস-মানস স্থদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা তাঁহারও দৃষ্টিপথের অন্তরালবর্তী ছিল। স্থতরাং মধুস্দনের মধ্যেই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কাব্যরচনার প্রথম প্রয়াস দেখা গিয়াছিল। জাতীয় পুনর্জাগরণ জাতির রস-চিত্তের মধ্যে যদি নিজের প্রেরণা না পায়, তবে তাহা যেমন একদিক দিয়া জাতীয় পদবাচ্য হইতে পারে না, তেমনই ইহাকে পুনর্জাগরণও বলা যাইতে পারে না। মধুস্দনই উনবিংশ শতাব্দীতে আদর্শভ্রষ্ট বাঙ্গালীর সম্মুখে জাতীয় রসোপকরণকে পুনরুদ্ধার করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছিলেন; তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্য' অবলম্বন করিয়া একটি বিশিষ্ট রূপে ইহা যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্য দিয়া আর একটি বিশিষ্ট্রনপে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। এই জন্ম বাঙ্গালীর জাতীয় পুনর্জাগরণের মূলে মধুস্দনের যে দান, তাহার তুল্য তাঁহার পূর্ববতীদিণের মধ্যে আর কাহারও তাহা নাই; এমন কি, পরবর্তীদিণের মধ্যেও এই গুণ সর্বত্র সমান প্রকাশ পায় নাই ৷ অথচ হেমচন্দ্র পুরাণের বন্তু তুরুহ বিষয়কে তাঁহার কাব্যের অবলম্বন করিয়াছিলেন; নবীনচন্দ্র মহাভারতের কৃষ্ণপ্রসঙ্গ অবলম্বন করিলেও বাঙ্গালীর জাতীয় রস-চিত্তের ভাব-বিগ্রহ স্বরূপিণী শ্রীরাধাকে তাঁহার কাব্যের এক প্রান্তেও স্থান দেন নাই। বিহারীলালের রচনায় স্থর প্রাধান্ত লাভ করিলেও, সে স্থুরে যেমন বৈষ্ণব পদাবলীর রাগিণী বাব্দে নাই, তেমনই রাধার চিত্রও রূপায়িত হয় নাই। কেবল মাত্র রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতায় মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে ইহার ব্যতিক্রম দেখা দিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ, উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতসমাজে ব্রাহ্মধর্ম স্থলভ একটি নীতি-মূলক (puritan) মনোভাবের বিকাশ হইয়াছিল, তাহার **ফলে** রাধার চিত্র সর্বত্র পরিত্যক্ত হইয়াছিল; কিন্তু মধুসুদন তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্য দিয়া এই মনোভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া জ্বাতীয় রস-চিস্তার ধারার সঙ্গে একটি সহজ যোগ স্থাপন করিলেন, তাহার ফলে জাতির যথার্থ পুনজাগরণের প্রয়াস তাঁহার মধ্য দিয়াই সর্বাধিক সার্থক হইল।

यथुमृप्तवत रिक्य-श्राणणा

এই কথা সকলেই জানেন যে মধুসুদন তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' একসঙ্গেই রচনা করিয়াছিলেন; ইহাতে মধুস্দনের প্রতিভা-সম্পর্কে কেহ কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনী রচয়িতা যোগীন্দ্রনাথ বস্তু লিখিয়াছেন, '—"তিলোত্তমা সম্ভব" ও "একেই কি বলে সভ্যতা" এক সঙ্গে রচনা যদি বিস্ময়ের বিষয় হয়, তবে "মেঘনাদবধ" ও "ব্ৰজাঙ্গনা" এক সঙ্গে রচনা ভদপেক্ষা শতগুণ অধিক বিস্ময়কর; একদিকে রণভেরীর দিগন্তভেদী স্থগভীর নিনাদ, ্অপরদিকে মলয়-মারুত-সমানীত স্থমধুর বংশীধ্বনি, একদিকে স্বর্গ ও নরকের বিস্ময়কর দৃশ্য, অপরদিকে বসম্ভকুস্থম-স্থাোভিত, পিক কুল-নিনাদিত বৃন্দাবনের চারুচিত্র, যুগপংশ্রবণ ও দর্শন করিলে পাঠককে স্তম্ভিত ও মোহিত হইতে হয়।' কিন্তু 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র অন্তস্তলে গীতিকবিতার যে কল্পধারা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, ভাহা অমুভব করিতে পারিলে ইহাদের উভয়ের একসঙ্গে রচনা বিস্ময়বোধ সৃষ্টি করিতে পারে না, যদি ইহা সমাক্ ব্ঝিতে পারা যায়, তবে ইহা আদৌ বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইবে না। কারণ, মধুস্দনের প্রতিভা এই স্তরের প্রতিভাই নহে,—তাঁহার কাব্যসৃষ্টি তাঁহার সমগ্র জীবন-চেতনার সূত্রে বিশ্বত, ডিনি সম্পূর্ণ আত্মনির্লিপ্ত হইয়া তাঁহার কাব্যের কোন অংশই সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মত 'ব্রদ্ধাঙ্গনা কাব্য'ও মধুসুদনের সহজাত প্রতিভার স্বাভাবিক স্থাষ্টি, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কেবলমাত্র বহিরঙ্গগত পরিচয়ের মধ্যেই থাঁহাদের দৃষ্টি সীমায়িত, ভাঁহারাই কেবলমাত্র 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র সঙ্গে ইহার এককালীন রচনা বলিয়া বিস্ময়বোধ করিতে পারেন ; কিন্তু ইহার অন্তপ্র কৃতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহারা উভয়েই একই কবি-প্রাণ হুইতে নিতান্ত স্বাভাবিক স্ত্রেই উৎসারিত হুইয়াছে। 'ব্রঙ্গাঙ্গনা

কাব্যে'র মূল বিষয় বিরহ; এই বিরহের বেদনা যে রাধাক্ষকের দৈবী প্রেমে স্বর্গীয়তা লাভ করিতে পারে নাই, তাহা সকলেই অমূভব করিয়াছেন; স্নতরাং ইহা লৌকিক সংসারেরই একটি বেদনা; 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র করুণ রসের ভিতর দিয়া তাহারই অভিব্যক্তি দেখা যায়। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সঙ্গে ইহার এই বিষয়ে কোন পার্থক্য নাই—ইহাও করণরসাত্মক 'মহাকাব্য'—বীররসাত্মক নহে। এই করুণ রসও লৌকিক জীবনভিত্তিক; প্রেম এখানে মূখ্য না হইলেও, এখানে প্রেম আছে, বিচ্ছেদ আছে, বিচ্ছেদের স্থগভীর বেদনাও আছে। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র আশোক বনে বন্দিনী বিরহিণী সীতার সঙ্গে যদি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র বিরহিণী রাধিকার তুলনা করা যায়, তবে ইহাদের মধ্যে যে বিশেষ কিছু পার্থক্য লক্ষিত হইবে, তাহা মনে হয় না। এই ঐক্য কেবলমাত্র ভাব ও তিহুগত নহে—অনেকক্ষেত্রে ভাষাগতও বটে। অশোক বনের এই চিত্রটির সঙ্গে কৃষ্ণবিরহিত বৃন্দাবনের চিত্রটির তুলনা হইতে পারে—

শ্বনিছে পবন, দুবে বহিয়া বহিয়া,
উচ্ছাদে বিলাপী যথা! নড়িছে বিষাদে
মর্মবিয়া পাতাকুল! বসেছে অববে
শাথে পাখী! বাশি বাশি কুস্থম প'ড়েছে
তরুমূলে; যেন তরু তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ! দুবে প্রবাহিণী
উচ্চ বীচি-ববে কাদি, চলিছে সাগরে,
কহিতে বাবীশে যেন এ' ত্থ-কাহিনী।

ইহাদের মধ্যে প্রাচীন কাব্য (classic)-স্থলন্ত ব্যাপ্তি ও বিশালতা নাই, কিন্তু বক্তব্য বিষয়কে নিঃশেষে প্রকাশ করিবাব পরিবর্তে গীতিকবিতাস্থলত ব্যঞ্জনা এবং তাহা দ্বারা পাঠকের মনে এক সৌন্দর্য-ব্যাকুলতা ও অভিনবন্থ বােধ জাগাইয়া তুলিবার প্রয়াস দেখা যায়—ইহাই উৎকৃষ্ট রােমান্টিক কবিতার লক্ষণ, এই গুণেই ইহা উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা। বিজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে' কৃষ্ণবিরহিত বৃন্দাবন রাধার দৃষ্ট্বিতে এই রূপেই প্রকাশ পাইয়াছে। এমন কি, 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' ও 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কোন

কোন অংশে যে ক্লাসিক্যাল ব্যপ্তি প্রকাশ পাইয়াছে, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' ভাহারও যে প্রভাব একেবারেই নাই, তাহা নহে; এই সম্পর্কে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সীতা ও সরমার কথোপকথন হইতে এই অংশ উদ্ধৃত করা যায়—

••••••••

শ্বনিম সম্বরে

কম্বন, বলমু, হার, সিঁথি কর্গমালা,
কুণ্ডল নুপুর কাঞ্চী।

ইহার মধ্যে যে ক্লাসিক্যাল ব্যাপ্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার অনুরূপ 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'ও আছে। বিরহিণী শ্রীরাধিকা বলিতেছেন,—

ফেলিয়া দিয়াছি আমি যত অলকার—
বতন, মুকুতা, হীরা সব আভরণ !
ছিঁড়িয়াছি ফুলমালা, জুড়াতে মনের জালা,

চন্দন চর্চিত দেহে ভম্মের লেপন ॥

স্থুতরাং ইহাদের মধ্যে ভাব, চিত্র ও ভাষাগত অনৈক্যও দেখিতে পাওয়া যায় না। স্থুতরাং 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্য' একসঙ্গে রচিত হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র নিম্নলিখিত অংশটি বৈষ্ণবী ভক্তির কপ্তরী চন্দমে স্তরভিত—

> বাজিছে মন্দিরবৃন্দে প্রভাতী বাজনা, হায় রে, স্থমনোহর, বঙ্গগৃহে যথা দেব-দোলোৎসব বান্ত, দেবদল যবে, আবির্ভাবি ভবতলে পুজেন রমেশে! অবচয়ি ফুলচয়, চলিছে মালিনী কোথাও, আমোদি পথ ফুল-পরিমলে, উন্ধলি চৌদিক রূপে, ফুলকুল সখী উবা সথা! কোথাও বা দ্ধি-তৃশ্ধ ভারে লইয়া ধাইছে ভারী।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র নিয়োজ্ত চিত্রটিও 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে'র বিরহ-ব্যাকুলা শ্রীরাধিকার চিত্রেরই অমুরূপ— স্বপনে শুনিলা শিশু সে মধ্র ধ্বনি, হাসিল মারের কোলে মুদিল নয়ন! নিজাহীন বিরহিণী চমকি উঠিলা, ভাবি প্রিয়-পদ-শব্দ শুনিলা ললনা হয়ারে।

স্থতরাং 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'ব্রদ্ধাঙ্গনা কাব্য' এক সঙ্গে রচিত হইবার মধ্যে বিস্ময়ের বিষয় কিছুমাত্র নাই। যে অন্তঃসলিলা ফল্পর গীতিকবিতার রসধারা 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাই 'ব্রদ্ধাঙ্গনা'য় স্পষ্ঠতর হইয়াছে, 'মেঘনাদবধ কাব্যে' যাহা অন্তঃ-স্রোতা ছিল, তাহাই 'ব্রদ্ধাঙ্গনা কাব্যে' কুলপ্লাবী হইয়াছে মাত্র।

মধুস্দন আবেগ-প্রবণ বাঙ্গালী জাতিরই সম্ভান, সেই স্ত্রেই তিনি জীবনের মর্মমূল হইতেই বৈষ্ণব ভাবের প্রেরণা অমুভব করিতেন। তাঁহার 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' হইতে আরম্ভ করিয়া 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনার যুগ পর্যন্ত অমুসরণ করিয়া গেলেই এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে। তিনি তাঁহার 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে' যেমন লিখিয়াছেন,

> গোপিনী শুনি যেমনি মুরলীব ধ্বনি, চাহে গো নিক্তঞ্ব-পানে, যবে ব্রঞ্জধামে, দাড়ায়ে কদম্ব-মূলে যমুনার কুলে, মুহুস্ববে স্থলবীবে ডাকেন মুরারি।

তেমনই 'মেঘনাদবধ কাব্যে'ও অমুরূপ ভাব ও চিত্র যে কি ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'ও উল্লেখ করিয়াছেন,

> ন্তনি নিত্য ঋষিমুখে, ঋষিকেশ তুমি, যাদবেন্দ্ৰ, অবতীৰ্ণ অবনী-মণ্ডলে থণ্ডিতে ধরার ভার দণ্ডি পাপিজনে, চাহে পদাশ্রায়, নমি ও রাজীব-পদে রুক্মিণী,

তেমনই তিনি তাঁহার স্থানূর প্রবাস-জীবন ইউরোপে গিয়া জীবনের শেষভাগেও এই চৈতন্তের ধারা যে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিভাবলী' হইতেও বৃঝিতে পারা যাইবে। তিনি তাঁহার 'দেব-দোল' নামক কবিতায় লিখিয়াছেন,

ওই যে তানিছ ধ্বনি ও নিক্ঞবনে,
তেবো না গুঞ্জবে অলি চুম্বি ফুলাধরে;
তেবো না গাইছে পিক কল-কুহরণে,
তুমিতে প্রত্যুবে আজি ঋতু-রাজেশ্বরে!
দেখ, মেলি, ভক্তজন, ভক্তির নয়নে,
অধোগামী দেব-গ্রাম উজ্জল-অম্বরে;
আলিছেন সবে হেখা এই দোলাসনে—
পুজিতে রাখালরাজ—রাধা-মনোহরে!
স্বর্গীয় বাজনা ওই! পিককুল কবে,
কবে বা মধুপ, করে হেন মধ্-ধ্বনি?
কিরবের বীণা-তান অপ্সরার রবে!
আনন্দে কুস্থম-সাজ ধরেন ধরণী,—
নন্দন-কানন-জাত পরিমল ভবে
বিতরেন বায়ু-ইক্র পবন আপনি!

প্রবাস-জীবনের নিজের ত্ঃসহ বেদনার মধ্যেও তিনি এই 'ব্রজ-বুত্তান্তু' স্মরণ করিয়া অশ্রুপাত করিয়াছেনঃ '

আর কি কাঁদে, লো নদি, তোর তীরে বসি,
মণুরার পানে চেয়ে, ব্রজের স্কর্মরী?
আর কি পড়ে লো এবে তোর জলে থসি
অশু-ধারা; মুকুতার কম রূপ ধরি?
বিন্দা, চক্রাননা দুতী—ক মোরে, রূপসি
কালিন্দি, পার কি আর হয় ও লহরী,
কহিতে রাধার কথা, রাজ-পুরে পশি,
নব-রাজে, কর-মুগ ভয়ে যোড় করি?—
ব্যুক্র স্থান্য-রূপ রক্ত-ভূমি-তলে
সাজিল কি এত দিনে গোকুলের লীলা?

কোপায় রাখাল-রাজ পীতধড়া গলে ?
কোপায় সে বিরহিণী প্যারী চারুশীলা ?—
ডুবাতে কি ব্রজ-ধামে বিশ্বতির জলে,
কাল-রূপে পুনঃ ইন্দ্র বৃষ্টি বর্ষিলা।

বাংলার বিস্মৃতপ্রায় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে স্মরণ করিয়াও বৈষ্ণব জীবন-চিত্রেরই সহায়তায় তিনি লিখিয়াছিলেন.

> আছিলে রাথাল-রাজ কাব্য-ব্রজ্বধামে জীবে তুমি; নানা থেলা থেলিলে হরষে; যমুনা হ'য়েছ পার; তেঁই গোপগ্রামে সবে কি ভুলিল তোমা? স্মরণ-নিক্ষে, মন্দ-স্বর্ণ-রেথা সম এবে তব নামে নাহি কি হে জ্যোতি, ভাল স্বর্ণের প্রশে?

এই কবি-চিত্তভূমিতেই 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র সহজ উৎসার সম্ভব হইয়াছিল, মধুস্দনের এই সহজাত বৈষ্ণব কবিপ্রাণতার মধ্যেই 'ব্রজাঙ্গনা'র জন্ম ও বিকাশ। ইহা তাঁহার কবি-প্রতিভার একটি নিতান্ত স্বাভাবিক দিকেরই পরিচায়ক,—কোনও বিস্ময়কর দিকের ইঙ্গিত নহে।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নবজাগরণের যুগের কবি হওয়া সত্ত্বেও
মধুস্দনের সঙ্গে জাতীয় ঐতিহ্যের ধারার কোনদিক দিয়াই যে বিচ্ছেদ
ঘটে নাই, তাঁহার বৈষ্ণব-প্রাণতা তাহার অক্সতম নিদর্শন। মধ্যযুগ
হইতেই বাঙ্গালী কবিমাত্রেরই মনে যে বৈষ্ণব ভাবের বিকাশ অমুভব
করা যাইতেছিল, তাহাই ক্রমপরিণতির ধারা অমুসরণ করিয়া মধুস্দন
পর্যন্ত, অগ্রসর হইয়াছে। মধ্যযুগে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের
কবি হইয়াও বৈষ্ণব-প্রেরণা যেভাবে অমুভব করিয়াছিলেন, মধুস্দনও
উনবিংশ শতাব্দীর মহাকাব্যের কবি হইয়াও তাহা সেই ভাবেই
অমুভব করিয়াছিলেন।

रिवस्य अमावनी ७ विज्ञासना कावा

অনেকেই বৈঞ্চব পদাবলীর সঙ্গে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র তুলনা করিয়া থাকেন; ইহাদের মধ্যে তুলনার কথাই যে আসিতে পারে না, তাহা পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে কতকটা স্পষ্ট হইয়া থাকিবে, তথাপি স্পষ্টতর করিয়া এই কথাটি প্রকাশ করা প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি।

কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, উনবিংশ শতাব্দীতে গীতিকবিতা রচনার প্রেরণা সক্রিয় থাকিলেও বৈষ্ণব পদাবলী রচনার প্রেরণা এ'দেশ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, বৈষ্ণব কবিতা যদি কেবলমাত্র গীতিকবিতাই হইত, তাহার আর কোন সম্প্রদায় কিংবা সমাজগত আশ্রেয় কিংবা সম্প্রদায়গত প্রেরণা না থাকিত, তবে তাহা বাঙ্গালীর গীতিকবিতা রচনার নিরবচ্ছিন্ন ধারার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া যাইতে পারিত, কিন্তু তাহা যে পারে নাই, তাহার অর্থ ই এই যে, উভয় রস-বস্তু এক নহে, সে কথা পরে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইবে।

অন্তর্মুখী পরিচয়েই যে বৈষ্ণব পদাবলী ও 'ব্রদ্ধার্কীনা কাব্য' এক নহে, তাহাই নহে—'ইহাদের বহির্মুখী পরিচয়ও পরস্পর স্বতন্ত্র, এখানে তাহার কথাই একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। বৈষ্ণব পদাবলী বলিতে বৈষ্ণব অলক্ষার শাক্ষ্রসন্মত রাধাকৃষ্ণ কাহিনী-ভিত্তিক বিশেষ একশ্রেণীর রচনা বুঝায়, মধ্যযুগে রচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক রচনা মাত্রই বৈষ্ণব পদাবলী নহে। এমন কি, বড়্বু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্ডন'ও বৈষ্ণব পদাবলী নহে। বৈষ্ণব পদাবলীর রচনা ও তাহার আস্বাদন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার স্বত্রে অষণ্ড ভাবে বিশ্বত বলিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায় নির্দিষ্ট একটি বিশিষ্ট বহির্মুখী রীতি ইহার রচনা কার্যে আরোপ করা হইয়াছে। মধ্যযুগের যে সকল বৈষ্ণব ভক্ত ও সাধক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রেরণায় রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কিত একটি বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক চেতনা লইয়া উক্ত সম্প্রদায় নির্দিষ্ট রীতিটি যথায়থ অন্ধুসরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের রচনাই বৈষ্ণব পদাবলী বলিয়া গৌরব

লাভ করিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-বৃত্তান্তকে তথায় যথেচ্ছ বর্ণনা করিবার উপায় ছিল না, একটি স্থনির্দিষ্ট প্রণালী অমুসরণ করিয়া তাহা রচিত হইত। বলা বাহুল্য, মধুসুদন তাঁহার 'ব্রদ্ধান্ধনা কাব্যে' সেই রীতি অনুসরণ করেন নাই। বৈষ্ণব পদাবলীতে যথাক্রমে সাধারণতঃ ঞীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, ঞীকৃষ্ণ ও রাধার পূর্বরাগ, রসোল্লাস, অভিসার, भिनन, अर्जु-डेरमत, त्रमाराभ, मृत्रमीभिक्षा, माननीमा, रामक-मञ्जा, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, মান, আপেক্ষামুরাগ, বিরহ, ভাব-সম্মিলন ইত্যাদি বিষয় বৰ্ণিত হয়। 'ব্ৰজাঙ্গনা কাব্যে' কেবলমাত্ৰ 'বিরহ'ই বর্ণিত হইয়াছে, আর কোন প্রসঙ্গ বর্ণিত হয় নাই : বৈষ্ণব পদাবলীর বিরহ একটি পূর্বাপর বিচ্ছিন্ন আকস্মিক প্রদক্ষ কিছু মাত্র নহে এবং এমন কি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব আখ্যাত্মিক চেতনায় বহিমু খী বিরহের কোন স্থানই নাই · স্ক্রাং বিরহেব পূর্বাভাসরূপে তাহাতে যেমন 'আক্ষেপামুরাগ' অংশ বর্ণিত হইতে দেখা যায়, তেমনই ইহার পরিণতিতে 'ভাব-সন্মিলনে'রও বর্ণনা আছে। কিন্তু মধুস্থদন রচিত 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' যেমন আক্ষেপানুরাগ নাই, তেমনই ভাব-সন্মিলনও নাই। স্থুতরাং তাঁহার রচিত 'বিরহ' লৌকিক বিরহ, যে সৃক্ষ্ম ভাব-চেতনায় বৈষ্ণব কবির বিরহের মধ্য দিয়াও একটি অখণ্ড তৃপ্তির হুর বাজিয়া উঠে, মধুস্থদনের 'বিরহে' তাহা নাই। বৈষ্ণব কবিতার 'বিরহ' ভাব-সন্মিলনমুখীন, ইহা সমুদ্রের স্থগভীর তলদেশাগ্রিত ভাব-চেতনার এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ; আক্ষেপানুরাগের অন্তর্বেদনার অনুভূতিতে ইহার জন্ম, ভাব-সন্মিলনের পরমা তৃপ্তিতে ইহার মুক্তি; এই ভাব মধুস্থদনের 'বিরহে'র মধ্যে ফ্টিয়া উঠিতে পারে নাই । বৈষ্ণব কবিভার স্থগভীর অন্তর অন্তভূতিতে তিনি যেমন রিক্ত, তেমনই বহিমু খী শাসন হইতেও তিনি মুক্ত: স্থতরাং ইহা বৈষ্ণব কবিতা নহে, গীতিকবিতা মাত্র। আমরা জানি বাংলা দেশে 'কামু ছাড়া গীত নাই; কিন্তু কামু বিষয়ক গীত মাত্ৰই এই দেশে যেমন বৈষ্ণব কবিতা নহে, 'ব্ৰহ্মাঙ্গনা কাব্য'ও বৈষ্ণব কবিতা নহে। এমন কি, বড়্ব চণ্ডীদাস রচিত 'ঞ্জীকৃষ্ণ কীর্তন'ও বৈষ্ণব মহাজ্ঞন পদকর্তাদিগের অফুশাসন সৃষ্টি হইবার পূর্ববর্তী রচনা বলিয়া ইহার মধ্যে তাঁহাদের নির্দিষ্ট বৈষ্ণব পদাবলী রচনার আদর্শ অন্থসরণ করা হয় নাই; হৃতরাং ইহাও বৈষ্ণব পদাবলীর অন্তর্ভু ক্ত হইতে পারে নাই, পরবর্তী কোন বৈষ্ণব পদ সংগ্রন্থেও ইহার পদ গত হয় নাই। এমন কি, চৈতগ্রদেব চন্ডীদাসের পদ গান করিতেন, বৈষ্ণব চরিতকারগণ এই কথা উল্লেখ করা সত্ত্বেও এবং এই চন্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচয়িতা ভিন্ন অন্থ কেহ হইতে পারেন না, এই কথা সত্য হইলেও বৈষ্ণব পদ সংগ্রাহকগণ তাঁহাদের পদাবলীর সংগ্রহ হইতে ইহার রচনা পরিত্যাগ করিয়াছেন। হৃতরাং 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' সম্পর্কে যখন আমরা বৈষ্ণব পদাবলীকে টানিয়া আনি, তখন বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কেই আমাদের ধারণা যে কত অম্পন্ত, তাহা বৃঝিতে পারি।

'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্যে আঠারটি গীতিকবিত। আছে, মধুস্দন ইহাদের প্রত্যেকটিরই এক একটি শিরোনামা দিয়াছেন; ইহা আধুনিক রোমান্টিক কবিতার বৈশিষ্ট্য, বৈঞ্চব কবিতার বৈশিষ্ট্য নহে। বৈঞ্চব কবির রচিত পদগুলি মধুস্দনের এক একটি গীতিকবিতা হইতে আকারে অনেক ক্ষুদ্র । কারণ, ইহাদের পরিচয় বহিমুখী বিস্তারে নহে, বর অন্তর্মুখী গভীরতায় । মধুস্দনের কবিতাগুলির অন্তর্মুখী সেই গভীরতা নাই বলিয়া ইহাদের বহিরঙ্গ দীর্ঘতর হইয়াছে । অনেকে মনে করেন, মধুস্দন 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কার্য' রচনার ক্ষেত্রে জয়দেব ও বিভাপতিকে অমুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু এই কথা সত্য নহে; ভাষা ও অন্তান্ত আঙ্গিকের দিক দিয়া ত তাহা করেনই নাই, ভাবের দিক হইতেওঁ 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে'র উপর জয়দেব কিংবা বিভাপতির কোন প্রভাব অনুভব করা যায় না । ধাহার অনুসরণ করিয়াছেন, তিনি ভারতচন্দ্র; সে কথা পরে আরও বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

'ব্রহ্বাঙ্গনা কাব্যে' মধুস্থদন বৈষ্ণব কবিতার অনুকরণে ব্রহ্মবৃলি ভাষা অর্থাৎ মৈথিলী-বাংলা মিশ্র ভাষা ব্যবহার করেন নাই। অথচ এই কথা সত্য, ব্রজ্বলৈই মধ্যযুগে বৈষ্ণব কবিতার আদর্শ ভাষারূপে গণ্য হইয়াছিল। অথচ ইহাও সত্য যে, কোন কোন বৈষ্ণব কবি ব্রহ্মবৃলি ভাষার উপর ততথানি গুরুত্ব আরোপ না করিয়াও পদাবলী রচনা করিয়াছেন, চৈতন্ত পরবর্তী যুগের দ্বিজ্ব চণ্ডীদাস কিংবা জ্ঞানদাসের কথা অনেকেই মনে করিতে পারেন, কিন্তু ইহারাও ব্রজ্বলিকে একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের পদ রচনা করিয়াছেন, তাহা নহে; কিন্তু মধুস্দন 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্য' রচনায় ব্রজ্বলির ভাষার কোন প্রভাব স্বীকার করেন নাই, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকবিতার স্বাভাবিক ভাষাতেই তিনি তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্রজ্বলি ভাষায় রচিত 'ভারুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' দেখিয়া এই কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ব্রজ্বলির সংস্কার এই দেশের সমাজ হইতে তখনও লুপ্ত হইয়া যায় নাই। কিন্তু মধুস্দন তাহার দাসত্ব করেন নাই, তাঁহার ভাষা ভারতচন্দ্রের ভাষার অনুকরণ, বৈষ্ণব কবিদিগের ভাষার অনুকরণ নহে।

মধ্মৃদানব 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র 'বিরহে' যেমন ভাব-সম্মিলন নাই, তেমনই গৌরচন্দ্রিকাও নাই। গৌরচন্দ্রিকা বৈষ্ণব কবিতার এক অবিচ্ছেন্ত অঙ্গ। গৌরচন্দ্রিকা ব্যতীত বৈষ্ণব কবিতা হয় না, মধুমৃদন তাঁহার রচনায় এই রীতিকেও অনুসরণ করিতে যান নাই। প্রত্যেকটি কবিতার শেষে মধুমৃদন নিজের নামে যে ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণব পদাবলীরই একটি নিজম্ব রীতি, তাহা নহে—চর্যাপদ, রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, শাক্ত পদাবলী ইত্যাদি প্রাচীন ও মধ্যমুগের সকল শ্রেণীর রচনা মাত্রেই এই ভণিতা ব্যবশারের রীতি প্রচলিত ছিল—ভারতচন্দ্র পর্যন্ত এই রীতি অব্যাহতভাবে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। স্কৃতরাং মধুমৃদনের উপর ইহা বৈষ্ণব পদাবলীর যতখানি প্রভাব বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, ভারতচন্দ্রের প্রভাব তদপেক্ষা বেশি বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য।

মধুস্দন তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাবা'কে 'বিরহ' বলিয়া উল্লেখ করিলেও বৈষ্ণব পদাবলীতে যে সকল বিষয় 'বিরহ'-প্রসঙ্গের অস্কুর্ভু ক্তও নহে, বরং অক্সান্ত বিষয়ের অস্কুর্ভু ক্ত, তাহাদিগকে ও তিনি তাঁহার পরিকল্পিত 'বিরহ'-প্রসঙ্গের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিতায় বিরহের বছ পূর্ববর্তী একটি বিষয় 'বংশীধ্বনি', ইহা হইতেই জীরাধিকার মনে জীকৃষ্ণের প্রতি প্রথম অমুরাগের সৃষ্টি হইয়াছিল। বৈষ্ণব কবিগণ, এমন কি, বড়্ চণ্ডীদাস তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র 'বংশীখণ্ডে' বিষয়টি বিরহের বন্ধ পূর্ববর্তী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু মধুস্দন তাহা 'বিরহে'র অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, তাহাতে বৈষ্ণব কবিতার রস-সৃষ্টির ব্যাঘাত হইয়াছে। নিম্নে ইহার দৃষ্টান্তটি উল্লেখ করা যাক্ঃ

বৈষ্ণব কবিতায় 'বসন্ত ঋতু' মিলোনংসবের ঋতু, ইহাতে প্রকৃতির কাপের্য্য বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে প্রিয়-মিলনের আকৃতি দেখা দেয় ; বৈষ্ণব কবিদিগের বর্ণনায় রাধাক্ষমের মিলন এই সময়ে পূর্ণতা লাভ করে। স্থতরাং এই ঋতুর বর্ণনায় বৈষ্ণব কবির চিত্তের উল্লাস নানা ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে—বসন্তে বিরহ নাই, ইহা মিলনের ঋতু, ইহা রসোল্লাস অভিব্যক্তির পরম মুহূর্ত, ইহাতে বেদনা নাই, ইহাতে বিচ্ছেদ অভাবনীয়, কবি গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন,

শিশিরক অন্তবে আও্যে বসন্ত।

ফুরল কৃষ্ণম সব কানন অস্ত।

শ্রীরন্দাবন প্লিনক বন্ধ।
ভোরল মধুকব কুষ্ণমক সল।
নব নব পল্লবে শোভিত ডাল।
সাবী শুক পিক গাওয়ে রসাল॥
তহি সব, বন্ধিনি, মেলি এক সন্ধে।
ভেটল নাগরি নাগর বন্ধে॥
বিরহই কাননে যুগল কিশোর।
নাচত গাওত বন্ধিনি-জোর॥
বাজত গাওত কত কত তান।
গোবিন্দাস অবধি নাহি পান॥

কিন্তু মধুস্থান বসন্ত ঋতুব প্রসঙ্গ আনিয়াছেন সত্য, তথাপি তাহার ভিতর দিয়া বিরহের বেদনা অনুভব করিয়াছেনঃ

ফুটিল বকুলফুল কেন গো গোকুলে আজি কহ তা' সন্ধনি ?

আইলা কি ঋতুরাঙ্গ ? ধবিলা কি ফুলসাঞ্জ, বিলাসে ধরণী ?

মুছিয়া নয়ন জল, চললো সকলে চল, শুনিব তমালতলে বেগ্ন স্থ্যব— আইল বসস্ত যদি, আসিবে মাধব।

কিন্তু বৈশ্বব পদাবলীতে কৃষ্ণবিরহিত গোকুল-বৃন্দাবনে বসন্ত নাই, গ্রীরাধার দৃষ্টি তখন একান্ত অন্তর্মুখী—অন্তরের আকাশে সেখানে ঘন বর্ষার মেঘোদয় দেখা দিলেও তাহাতে ঋতুরাক্ত বসন্তের কোন স্থান নাই।

বৈষ্ণব পদাবলীতে 'বংশীধ্বনি' পূর্বরাগের বিষয়, বিরহের বিষয় নহে; কারণ, যেখানে বিরহ, সেখানে শ্রীরাধার বংশীধ্বনিও ত শুনিবার কথা নহে। চেতক্স পূর্ববর্তীকাল হইতেই বড়ু চণ্ডীদাসের রচনায় বংশীধ্বনিকে পূর্বরাগের বিষয় বলিয়াই কবিগণ বর্ণনা করিয়াছেন, পদাবলী রচনার যুগেশ সেই ধারাটি পুষ্ট হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ভনে'র 'বংশীখণ্ডে'ব অন্তভুক্ত এই পদটি স্থপরিচিত এবং পদাবলীর যুগেও ইহারই প্রতিধ্বনি সর্বত্র শুনিতে পাওয়া গিয়াছে:

কে না বাঁশী বায় বড়াই কালিনী নই কুলে। কে না বাঁশী বায় বড়াই এ শেঠ-গোকুলে।

কিন্তু মধুস্দন তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনায় 'বিরহে'র মধ্যেই বংশীধ্বনি' নামক একটি পদে লিখিয়াছেনঃ

কে ও বাজাইছে বাঁশী, সজনি,
মৃদ্ধ মৃদ্ধ খবে নিকুঞ্জ-বনে ?
নিবার উহারে; শুনি ও ধ্বনি
বিগুণ আগুন জলে গো মনে ?—
এ আগুনে কেনে জাহুতি দান ?
অমনি নারে কি জালাতে প্রাণ ?
বসন্ত-অন্তে কি কোকিলা গায়
পল্লব-বসনা শাখা-সদনে ?

নীরবে নিবিড় নীড়ে সে যার— বংশীধ্বনি আজি নিকৃঞ্চবনে ? হার, ও কি আর গীত গাইছে ? না হেরি খামে ও বাঁণী কাঁদিছে!

ইহা হইতে মনে হয়, কবি মনে করিয়াছেন, শ্রাম-বিরহিত বৃন্দাবনে অক্য এক ব্যক্তি বাঁশী বাজাইতেছে। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতায় জ্রীরাধিকা জ্রীকৃষ্ণের হাত হইতে বাঁশী বাজাইতে শিখিবার কালে একবার বাঁশী লাইয়া নিজে বাজাইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও কৃষ্ণ ব্যতীত অক্য কাহারও বাঁশী বাজাইবার কথা নাই,—কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়াই রাধার ফ্রন্ম সর্বনা আকুল হয়, অক্য কাহারও বাঁশীতে নহে। কারণ, জ্রীকৃষ্ণ সেখানে সাধারণ প্রেমাখ্যানের নায়ক মাত্র নহেন—তিনি পরমাত্মা; কিন্তু মধুসুদনের জ্রীকৃষ্ণ পার্থিব সংসারের একজন প্রেমিক মাত্র। স্থতরাং 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' কয়েকটি রোমান্টিক গীতিকবিতার সমষ্টি মাত্র, ইহা বৈষ্ণব কবিতা নহে।

একদিক দিয়া বিচার করিতে গেলে মনে হয়, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্যেই মধ্যুদনের গীতিকবিতা রচনার শ্রেষ্ঠ গুণ বিকাশ লাভ্ করিয়াছে। কারণ, তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্য' প্রাচীন পদ্ধতির মহাকাব্যের ছায়াতলে রচিত, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যেও ছন্দ ও মিল সম্পর্কিত নিয়মের যে নিগড়-বন্ধন রহিয়াছে, তাহাও অ্নেকাংশে গীতিকবিতার স্বাধীন রস-ক্র্তির অন্তরায় বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' এই সকল ক্রটি নাই।

'वन्नमामल' ७ 'त्रजालना कात्र'

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবযুগের নৃতন জীবন-চেতনায় উদ্ধ্ হইলেও মধুস্দন পূর্ববর্তী শতাব্দীর বাঙ্গালীর প্রাচীন ধারার সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্রের প্রভাব গভীরভাবে অফুভব করিয়াছেন। তিনি তাঁহার 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি' নামক চতুর্দশপদী কবিতায় এইভাবে ভারত-চন্দ্রের অমর কীর্তি 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যের প্রতি স্থগভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাহাতে লিখিয়াছেন,

মোহিনী-রূপসী-বেশে ঝাঁপি কাঁথে করি, পশিছেন, ভবানন্দ, দেখ তব ঘরে অন্নদা! বহিছে শৃত্যে সঙ্গীত-লহন্তী, অদৃশ্যে অপ্সরাচয় নাচিছে অম্বরে।—দেবীর প্রশাদে তোমা রাজপদে বরি, রাজাসন, রাজছত্ত্র, দিবেন সম্বরে রাজলন্দ্রী; ধন-স্রোতে তব ভাগ্যতরী ভাসিবে অনেকদিন, জননীর বরে। কিন্তু চিরস্থায়ী অর্থ নহে এ সংসারে; চঞ্চলা ধনদা রমা, ধনও চঞ্চল; তরু কি সংশয় তব, জিজ্ঞাসি তোমারে? তব বংশ-যশং-ঝাঁপি—অন্নদা-মঙ্গল—যতনে রাখিবে বন্ধ মনের ভাগ্ডারে, রাথে যথা স্থামৃতে চল্ডের মণ্ডলে॥

কাব্যের বহিরক্স গঠনের কতকগুলি বিষয়ে ভারতচন্দ্র ও মধুস্দনের মধ্যে যেমন ঐক্য ছিল, তেমনই ইহার অন্তর্মুখী ভাব-প্রকৃতিতেও ইহাদের উভয়ের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এইজ্ফাই অনেকে ঈশ্বর গুপ্ত কিংবা মধুস্দনের পরিবর্তে ভারতচন্দ্রকেই প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণের কবি বলিয়া নির্দেশ করিবার পক্ষপাতী। ইহা সৃত্য না হইলেও এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ভারত-

চন্দ্রের সঙ্গে মধুস্পনের কোন কোন বিষয়ে ঐক্য ছিল। ভারতচন্দ্র যেমন শিল্পী, মধুস্দনও শিল্পী, তবে মধুস্দন তাহার উপর—তিনি কবি। কবিদেহ গঠনে শিল্পীনিপুণতার যে বিশেষ দাবী আছে, বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের পর মধুস্দনই তাহা পূর্ণ করিয়াছেন, ভাঁহাদের মধ্যবর্তীকালীন আর কোন কবি সে দাবী পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ভারতচন্দ্রের কাব্যে ভাষার যে ঐশ্বর্যই প্রকাশ পাক, তাহা যে গীতি-কবিতার বসাক্রান্ত তাহা সকলেই অমুভব করিয়াছেন ; স্থুতরাং যাহারা মনে করেন, মহাকাব্যের কবির পক্ষে গীতিকবিতার ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হইবার কোন কারণ নাই, তাঁহাবাও মধুস্থদনের মধ্যে গীতি-প্রাণতার সন্ধান করিতে পারিলে এই বিষয়ে নিঃসন্ধিগ্ধ হইতে পারিবেন। অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই গীতিকবিতার স্তর বাঙ্গালীর কাব্য-সাধনার ক্ষেত্রে যে সার্বভৌম প্রভাব স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারই ক্রমবিকাশের সূত্র ধরিয়া মধুস্থদনের মধ্যে গীতি-প্রাণতার বিকাশ হইয়াছিল, বাঙ্গালীর জাতীয় রস-ধারাব এই ঐতিহ্যেব সঙ্গেই মধু-স্থদনের কাব্যে পাশ্চাত্তা ভাব-প্রেরণা আসিয়া যুক্ত হইয়াছিল। তিনি অমিত্রাক্ষর ছনেদর প্রবর্তক বলিয়া যদি এই কথা কেছ মনে কবিয়া থাকেন যে, অন্তরে এবং বাহিরে তিনি সম্পূর্ণই খৃষ্টান, তাহা হইলে তাহার অমিত্রাক্ষর ছন্দের মূল প্রকৃতি-সম্পর্কেই ভূঙ্গ ধাবণাব সৃষ্টি হয়: কারণ, এ'কথা সত্য, অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্য দিয়াও যে গীতিকবিতার স্তর প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহা সর্বডোভাবেই অষ্ট্রাদশ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকবিতার রসাশ্রিত। অমিত্রাক্ষব ছন্দের বহিরকে যেমন চৌদ্দ অক্ষরেব পদ-সীমা রক্ষা করিয়া তিনি বাংলা পয়ারের বহিরঙ্গ গঠনের প্রতি আমুগত্য দেখাইয়াছেন, তেমনই 'মেঘনাদবধ কাব্যে'ই হউক কিংবা 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'ই হউক তিনি গীতিকবিতার প্রবাহ যেভাবে নিরবচ্ছিন্ন করিয়া তুলিয়াছেন তাহার মধ্য দিয়াও বাঙ্গালীর জাতীয় রস-চেতনার প্রতি তিনি আমুগত্য দেখাইয়াছেন; অবশ্য বহিমুখী আফুগত্য দেখাইবার উদ্দেশ্যেই তিনি এই কাজ করেন নাই, তাঁহার জীবনের সাধনার মধ্য দিয়া যে একটি আন্তরিকতা ছিল, তাঁহারই সূত্রে জাতীয় রস-চেতনার সঙ্গে তাঁহার যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। এই সূত্রেই ভারতচন্দ্রের সঙ্গেও তাঁহার যোগ স্থাপ্টি হইয়াছিল এবং সেই যোগ যে কতথানি দৃঢ় ছিল, তাহা পূর্বোকৃত 'অন্নপূর্ণার ঝাপি' শীর্ষক চতুর্দশপদী কবিতার পরও 'ঈশ্বরী পাটনী' শীর্ষক চতুর্দশপদী কবিতা হইতে বৃঝিতে পারা যাইবে। তিনি তাহাতে প্রথমেই ভারতচন্দ্র রচিত 'অন্নদা-মঙ্গল' হইতে এই স্থপরিচিত পদটি উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ

'দেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী'। তারপর তিনি লিখিয়াছেন,

কে তোর তরীতে বিস, ঈশ্বরী পাটনী ?
ছলিতে তোরে রে যদি কামিনী কমলে,—
কোথা করা, বাম করে ধরি যারে বলে,
উগরি, গ্রাসিল পুন: পুর্বে স্থবদনী ?
রূপের থনিতে আর আছে কি রে মণি
এর সম ? চেয়ে দেখ, পদ-ছায়া-ছলে,—
কনক-কমল-ফুল্ল এ নদীর জলে—
কোন্ দেবতারে পুজি, পেলি এ' রমণী ?
কাঠের সেঁউতি তোর, পদ-পরশনে
হইতেছে স্থর্ণময়। এ নব-স্থবতী—
নহে রে সামাল্যা নারী, এই লাগে মনে :
বলে, বেয়ে নদী-পারে যা রে শীদ্রগতি।
মেগে নিস্, পার করে, বর-রূপ ধনে
দেখায়ে ভকতি, শোন্, এ মোর বুকতি।

স্ত্রাং দেখা যাইতেছে, বাংলার নব-যুগের কাব্যবাণীর প্রথম উদগাতা হইলেও তাঁহার মধ্য হইতে প্রাচীন জীবনের সংস্কার সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয় নাই, ঐতিহ্যের সঙ্গে এই যোগ রক্ষা পাইয়াছিল বলিয়াই মধুস্দনের স্ষ্টিতে এত শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, সেই যোগ যদি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত, তবে তাঁহার এই শক্তি প্রকাশ পাইত না।

পূর্বেই বলিয়াছি, মধুস্দন তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনায় বৈশুব পদকর্তাদিগের পদাস্ক অমুসরণ করিবার পরিবর্তে তাঁহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী উল্লেখযোগ্য বাঙ্গাজী কবি ভারতচন্দ্রকেই অমুসরণ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের মধ্যে গীতিকবিতার বহির্মুখী যে ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল, মধুস্দনের 'ব্রজাঙ্গনা'র মধ্যে তাহারই পূর্ণতর প্রকাশ দেখা গিয়াছে; ছই একটি দৃষ্টান্ত না দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে না।

এই কথা সকলেই জানেন, ভারতচন্দ্র তাঁহার 'অয়দা-মঙ্গল' রচনার মধ্যে প্রত্যেকটি বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করিবার স্ট্রনায় এক একটি ধ্য়া (গ্রুবপদ) নামক গীতি রচনা করিয়াছেন। 'অয়দা-মঙ্গলে'র অন্তর্গত প্রথম খণ্ড বা অয়পূর্ণা-খণ্ডে তাহা হরগৌরীবিষয়ক, দ্বিতীয় খণ্ড বা বিছাস্থন্দর অংশে তাহা প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। অবশ্য শ্রীরাধার বিরহই ইহার একমাত্র বিষয় নহে। পূর্বে বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে মধ্সুদনের সম্পর্ক বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতেও দেখা গিয়াছে যে, যদিও মধ্সুদন তাহার 'ব্রক্তাঙ্গনা কাব্যে' বিরহ বিষয়কেই মুখ্যত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তথাপি বৈষ্ণৱ পদাবলীর বিরহ তিনি রচনা করিতে পারেন নাই—ইহার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের মিশ্রণ হইয়াছে। ভারতচন্দ্র রচিত 'বিছাস্থন্দর' অংশে যে সকল ধ্যা বা ক্রবপদ রচিত হইয়াছে, তাহা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক হইলেও, একমাত্র বিরহ তাহার উপজীব্য নহে। একটি গীতি এখানে উদ্ধৃত করিলেই ইহার মধ্যে মধ্সুদনের 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে'র স্থ্র ধরা পড়িবে। ভারত-চন্দ্রের একটি ধ্যা এই প্রকার :

ওহে বিনোদ রায় ধীরে ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে॥
নবজনধর তহু, শিথিপুচ্ছ শত্রুধহু।
পীতধড়া বিজনীতে ময়ুরে নাচাও হে॥
নয়ন চকোর মোর, দেখিয়া হয়েছে ভোর।
মৃথ-স্থাকর হাসি স্থায় বাঁচাও হে॥

নিত্য তুমি থেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা।
আমি যে থেলিতে কহি, সে থেলা থেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও, সে চাহনি কোথা পাও।
ভারত যে মত চাহে সেইমত চাও হে।

মূল 'অন্নদা-মঙ্গল' কিংবা বিত্যাস্থন্দর কাহিনীর সঙ্গে এই রাধাকৃষ্ণ প্রণয়-প্রসঙ্গের কিছু মাত্র যোগ নাই, তথাপি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মন হইতে রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি লুপ্ত হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে উাহাদের দৈবীপ্রেমের লীলাক্ষেত্রে যে মানব-মানবীর লৌকিক প্রণয়ের প্রতিষ্ঠা হইতেছিল, ভারতচন্দ্রের এই পদ তাহারই ভাব অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। মধুস্পদনের 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্য' এক শতাব্দী উত্তীর্ণ হইয়া সেই ভাবেরই প্রবাহ অন্থ্যরণ করিয়া অপ্রসর হইয়া গিয়াছে। মধুস্পদনের কাব্যেও ভক্তিভাবের যে কোনও স্পর্শ অন্থভব করা যায় না, তাহা পূর্বেই বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে'র সঙ্গে ভারতচন্দ্রের রচনার তুলনা করিবার জন্য এখানে আরও কয়েকটি পদ উল্লেশ্ব করা যাইতে পারে।

۲

ভাল মালা গাঁথে ভাল মালিয়া রে ।
বনমালী মেঘমালী কালিয়া বে ।
মোহন মালার ছাঁদে রিভি-কাম পড়ে ফাঁদে
বিরহ-অনলে দেই জালিয়া রে ।
যে দিকে যথন চায়, ফুল বরষিয়া যায়,
মোহ করে প্রেমমধ্ ঢালিয়া রে ॥
নাসা ভিল ফুল পরে অঙ্গুলি চম্পকে ধরে
নয়ন-কমল কামে টলিয়া রে ।
দশম কুন্দের দাপে অধর বার্কুলি চাপে
ভারত ভূলিল ভাল ভালিয়া রে ॥

ર

নাগরী কেন নাগরে হেলিলে। জানিয়া আনিয়া মণি টানিয়া ফেলিলে। আপনি নাগর রায় সাধিল ধরিয়া পায়
মজল কলস, হায়, চরণে ঠেলিলে ॥
পুরুষ পরশমণি যারে ছোঁবে সেই ধনী
মণি-ছু:ড়া যেন ফণী তেমনি ঠেকিলে ॥
নলিনী করিয়া হেলা ভ্রমরে না দেয় খেলা
সে করে কুমুদে মেলা কি খেলা খেলিলে ।
মন তারে পরিহার সাধি আনি আরবার
গুমানে কি করে আর ভারত দেখিলে ॥

9

আলো আমার প্রাণ কেমন লো করে।

কি হৈল আমারে।

যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে ॥

লুকায়ে পীরিতি কৈছ কুল-কলঙ্কিনী হৈছ

আপনি পরাণ মোর অকুল পাথারে।

হজন নাগর পেয়ে আগু পাছু নাহি চেয়ে

আকুল করিছ প্রীতি কি দুষিব তারে ॥

লোকে হৈল জানাজানি সখীগণে কানাকানি

আপনা বেচিয়া এত সহিতে কে পারে।
ভারত সে ধন্য শ্রাম ভালবাসে যারে॥

8

এত বড় চতুর চোর।
গোকুলের নন্দ কিশোর ॥
নারিম্ন রাখিতে দেখিতে দেখিতে দেখিতে
চিন্ত চুরি কৈল মোর ॥
সে দেখে সবারে কে দেখে তাহারে
লম্পট কাল কঠোর ॥
ফেরে পাকে পাকে কাছে কাছে থাকে
চাঁদের যেমন চকোর।
নাচিয়া গাইয়া

ভারত করিল ভোর॥

¢

চল সবে চোর ধরি গিয়া। वस्तीय छन-कां पिया ॥

তেয়াগিয়া ভয় লাজ পকলে করহ সাজ

সে বড় লম্পট কপটিয়া।

জানে নানামত খেলা দিবস তুপুর বেলা

চুরি করে বাঁশী বাজাইয়া॥

সে বটে বসন-চোরা

তাহারে ধরিব মোরা

পীত-ধড়া লইব কাড়িয়া।

সদা ফিরে বাঁকা হয়ে আজি সোজা করি লয়ে

ভারত রহিবে পছরিয়া।

কারে কব লো সে হঃখ আমার। সে কেমনে রবে ঘরে এত জালা যার॥

বাধা আছি কুল-ফাঁদে পরাণ সতত কাঁদে

না দেখিয়া শ্রাম চাঁদে দিবসে আঁধার।

ঘরে গুরু তুরাশয় সদা কলঙ্কিনী কয়

পাপ ননদিনী-ভয় কত সব আর ॥

খ্যাম অথিলের পতি তা'রে বলে উপপা •

পোড়া লোক পাপমতি না বুঝে বিচার।

পতি সে পুরুষাধম

খ্যাম সে পুরুষোত্তম

ভারতের সে নিয়ম কৃষ্ণচন্দ্র সার॥

কি শোভা কংসের সভায়। আইলা নাগর খ্রাম রায়॥

কংসের গায়ন যারা শে বীণা বাজায় তারা

বীণা সে গোবিন্দ-গুণ গায়।

বীৰগণ আছে যত বলে কংস হোক হত

হেন জনে বধিবারে চায়।

বীৰগণ মনে ভাবে পাপ তাপ আজি যাবে

শৃচিব এ' চরণ-ধূলার।
ভারত কহিছে কংস ক্রফের প্রধান জংশ

শক্রভাবে মিত্র পদ পার॥

۳

মোর পরাণ-পৃতলী রাধা।

স্তক্ত ভক্তর আধা॥

দেখিতে রাধায় মন সদা ধার

নাহি মানে কোন বাধা।

রাধা সে আমার আমি সে রাধার

আর যত সব বাধা॥

রাধা সে ধেরান রাধা সে সেরান

রাধা সে মনের সাধা॥

ভারত ভূতলে কভু নাহি টলে

রাধা–কৃষ্ণের বাধা॥

5

ওহে পরাণ বঁধু যাই গীত গারো না।
তম্ম মোর হৈল যত্ত্ব
আলাপে নাচিল মন মাতালে নাচারো না।
ত্মি বল যাই যাই মোর প্রাণ বলে তাই
বারে বারে করে কয়ে মুরথে শিখায়ো না।
অপরূপ মেঘ তৃমি দেখি আলো হয় ভূমি
না দেখিলে অন্ধলার আন্ধার দেখায়ো না।
ভারতীর পতি হও ভারতের ভার লও
না ঠেলিও ও ভারতী ভারতে ছাড়ায়ো না।

১০ কি বলিলি, মালিনী, ফিরে বল বল। বিদ্যালিক কিন্তু ভগমগ মন টল টল এ শিহরিল কলেবর তহু কাঁপে থর থর

হিয়া হৈল জর জর আঁখি ছল ছল।
তেয়াগিয়া লোক-লাজ কুলের মাণায় বাজ
ভজিব সে ব্রজরাজ লয়ে চল চল।
বহিতে না পারি ঘরে আকুল পরাণ করে
চিন্ত না ধৈরম ধরে পিক কল কল।
দেখিব সে খ্রাম রায় বিকাইব রাজা পায়
ভারত ভাবিয়া তাম ভাবে চল চল।

এই সর্বশেষ উদ্ধৃত পদটির সঙ্গে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র একটি কবিতার ভাষাগত ঐক্যও লক্ষ্য করিবার যোগ্য। ইহাতে মধুস্দন লিখিয়াছেন,

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—

মধুর বচন।

সহসা হইম্ কালা, শ্বুডা এ' প্রাণের জ্বালা,

আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন ?

হ্যাদে তোর পার ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকা রমণ ?

ভারতচন্দ্র রচিত 'অয়দা-মঙ্গল কাব্যে'র 'বিত্যাস্থল্লরে'র অন্তর্ভু ক্রি
উদ্ধৃত পদগুলি অমুসরণ করিয়া তাহাদের সঙ্গে মধুস্দনের ব্রজ্ঞাঙ্গনা
কাব্যে'ব তুলনা করিলেই বৃঝিতে পারা যাইবে, ভারতচন্দ্রও যেমন
বৈক্ষব পদাবলীর ধারা অমুসরণ করিয়া তাঁহার পদগুলি রচনা করেন
নাই, মধুস্দনও তাহা করেন নাই। ভারতচন্দ্রও মঙ্গলকাব্য-দেহের মধ্যেই
অস্ট্রাদশ শতাব্দীর গীতিকাব্যের প্রাণ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন এক
শতাব্দী পর বাঙ্গালীর চিত্তাকাশে নব স্থোদিয়ের পরম মুহুর্তে আবিভূ ত
হইয়াও মধুস্দন তাঁহার 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্য' রচনায় ভারতচন্দ্র দারাই
প্রভাবিত হইয়াছেন, তাঁহাকে অতিক্রেম করিয়া সেদিন মধুস্দন
তাঁহার দৃষ্টি বৈষ্ণব কবিতার দূরতর, অতীতে বা কল্পলোকে বিস্তার
করিতে পারেন নাই। ভারতচন্দ্র তাঁহার সমগ্র 'অয়দা-মঙ্গল কাব্যে'
যতগুলি এই শ্রেণীর পদ রচনা করিয়াছেন, মধুস্দন তাঁহার 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা

কাব্যে' তদপেক্ষা অনেক অল্প সংখ্যক পদ রচনা করিয়াছেন; ভারতচল্রের রচিত পদ একই স্থ্রে বাঁধা হইলেও যেমন রাধাকৃষ্ণ প্রেমের
বিভিন্ন বিষয়াশ্রায়ী, মধুস্দনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র পদগুলি 'বিরহ'
নামাঙ্কিত হইলেও বিরহের অমুভূতি ইহাদের মধ্যে নিবিড় হইয়া উঠে
নাই—বিভিন্ন বিষয়ে তাহা বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র যেমন
বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেন নাই, মধুস্দনও তাহা করেন নাই।
ইহাদের কাহারও মধ্যে বৈষ্ণব কবিতার ভাব, আদর্শ ও ভাষা ব্যবহৃত
হয় নাই; অথচ ইহাদের তুইজনের ভাব, আদর্শ ও ভাষা অভিন্ন।
স্থভরাং মধুস্দন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনার ক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবির উত্তরসাধক
নহেন—ভারতচন্দ্রের উত্তরসাধক মাত্র।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলার সমাজে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের যে পুনরুজ্জীবন হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র কোন সম্পর্ক ছিল না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধনার মধ্যে ইহার উদ্ভব এবং গিরিশচন্দ্র, কেশবচন্দ্র প্রমুখ ভাঁহার শিশ্বদিগের ধ্যান ও কর্মের ভিতর দিয়া তাহা বিকাশ লাভ করিয়াছিল। তথাপি এই কথা সত্যে, গিরিশচন্দ্র ভাঁহার পৌরাণিক ভক্তিমূলক নাটক রচনায় বহু সঙ্গীতের মধ্য দিয়া 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যের' প্রভাব অমুভব করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রভাব বহির্মুখী মাত্র, 'ব্রজাঙ্গনা,কাব্যে'র অন্তর্মুখী কোন প্রেরণা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর আধ্যাত্মিক চিন্তায় কার্যকরী হইতে পারে নাই। অস্তাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্র যে রাগিণীটি ধরিয়াছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীতে মধুস্থদনের মধ্যে আসিয়া তাহা নীরব হইয়াছে মাত্র।

वाध्विक शीिकविषा ७ 'ब्रषात्रवा कारा'

পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে বৃঝিতে পারা গেল যে, 'ব্রদ্ধান্ধনা কারা' বৈষ্ণব কবিতা নহে; এখন আলোচনা করিয়া দেখিতে হয়, আধুনিক গীতিকবিতার লক্ষণই বা ইহাতে কতদূর প্রকাশ পাইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে বাংলা সাহিত্যে যে আধুনিক গীতিকবিতা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা পাশ্চান্তা সাহিত্যের প্রেরণাজ্ঞাত এবং ইহার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, ইহাতে বিষয়ের সঙ্গে কবির ব্যক্তিত্ব একাকার হইয়া যায়—বিষয় হইতে কবি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারেন নাই। কবির অমুভূতির মধ্যে যে সর্বজ্ঞনীনত্ব আছে, তাহার গুণেই তাহা কবির নিজের হইয়াও সাধারণের ফ্রন্থামুভূতির অমুগামী হয়। বিষয়-বল্পর সঙ্গে কবি-চিত্তের সম্পর্ক যত নিবিভ হয়, গীতিকবিতার ততই সার্থকতা। ইংরেজ কবি শেলীর To a Skylark নামক কবিতাটির শেষ পংক্তিটি ইহার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া গণ্য হয়:

From the earth thou springest Like a cloud of fire.

The blue deep thou wingest And singing still dost soar, and soaring ever singest,

Teach me half the gladness

That thy brain must know.

Such harmonious madness

From my lips would flow

The world should listen then as I am listening now.

কবি এখানে নিজের একান্ত সজাগ দৃষ্টি ও অমুভূতি লইয়া চাডক

পক্ষীর আকাশ-বিহার লক্ষ্য করিয়াছেন, এখানে পক্ষীর বাস্তব পরিচয় অপেক্ষা কবি-হাদয়টি বড় হইয়া উঠিয়াছে; কবি যাহা ভাবিতেছেন, আকাশ-বিহারী পক্ষীর মনে সেই আনন্দের বিন্দু মাত্রও হয়ত কিছু নাই। এখানে স্থনীল নভোমগুলে বিন্দুবং প্রতীয়মান পক্ষীর মনে একটি অপার্থিব আনন্দের উদয় হইয়াছে এই কথা ভাবিয়া কবি-চিত্ত যে উল্লাসত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই কল্পনায় কবি পক্ষী-চিত্তের দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। এখানে চাতক পক্ষী, তাহার সঙ্গীত, তাহার উদার আনন্দ—ইহাদের পরিকল্পনার ভিত্তিস্থান কবির চিত্তভূমি, সেইজন্ম বস্তু অপেক্ষা তাহাই বড় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার লক্ষণ।

এই লক্ষণ যে 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে' প্রকাশ পায় নাই, তাহা অতি সহজ্ঞেই বৃঝিতে পারা যায়; ইহার বিষয়ের সঙ্গে কবি-চিত্তের এই স্থানিবিড় যোগ দেখা যায় না। যথার্থ বৈষ্ণব কবিতা না হইলেও ইহার বিষয়বস্তু বৈষ্ণব-প্রদঙ্গ-ভিত্তিক—কবির স্বাধীন রসামুভূতি অভিব্যক্তির ইহাতে অবকাশ নাই। ইহা প্রীরাধার বিরহ, কবির মনে যদি কোন কথা এখানে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহা প্রীরাধার মাধ্যমেই প্রকাশ পাইয়াছে, সর্বসংস্কারমূক্ত স্বকীয় কবি-চিত্তের স্থাধীন অভিব্যক্তির ইহাতে অন্তরায় সৃষ্টি হইয়াছে। প্রীরাধার উল্লেখ থাকিলেই যে তাহা গীতিকবিতার রস হইতে বঞ্চিত হইবে, তাহা নহে—প্রীরাধার পরিকল্পনা যদি একটি গোষ্ঠা বা সম্প্রদায়ের বিশেষ কোন ধর্ম বোধ হইতে উৎসারিত হয়, তাহা গীতিকবিতার বিষয়ীভূত না হইলেও, ইহা যদি বিশ্বমানবের সার্বভৌম প্রেমান্থভূতির প্রতিনিধি হয়, তবে তাহা অবঙ্গন্থন করিয়াও আধুনিক গীতিকবিতার সৃষ্টি হইতে পারে। 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে' প্রকৃত কি হইয়াছে, তাহা এখন বিচার করিয়া দেখিতে হয়।

'ব্রহ্বাঙ্গনা কাবা' শ্রীরাধার বিরহ সম্পর্কিত কতকগুলি বিচ্ছিন্ন গীতিকবিতার সমষ্টি—কবিতাগুলির মধ্যে কেবলমাত্র কতকটা ভাব-গত ঐক্য ব্যতীত বিষয়গত ঐক্য নাই। কবি বিভিন্ন কবিতায়

বিভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন, যেমন 'বংশীধ্বনি', 'জলধর', 'যমুনাতটে', 'ময়ুরী', 'পৃথিবী', 'প্রতিধ্বনি', 'উষা', 'কুস্থম', 'মলয়-মারুড', 'বংশী-ধ্বনি', 'গোধূলি', 'গোবর্ধন গিরি', 'সারিকা', 'কৃষ্ণচূড়া', 'নিকুঞ্চবনে', 'সখী' ও 'বসন্তে'। ইহারা পর পর রচিত হইয়া সেইভাবেই প্রকাশিত হইলেও ইহাদের মধ্যে বিষয়ের দিক দিয়া কোন যোগসূত্র নাই---ইহাদিগকে প্রত্যেকটিই এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা; যেভাবে ইচ্ছা ইহাদেরে পর পর সাজাইয়া লওয়া যাইতে পারে—তাহাতে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র মূল ভাবের কোন ব্যতিক্রম হইবে না। এমন কি, দেখা যাইবে, ইহাতে 'বংশীধ্বনি' বিষয়টি লইয়াই তুইটি কবিতা রচিত হইয়াছে। তারপরও এই ছুইটি কবিতায় ভাবগত কোনও ঐক্যও নাই। প্রথমটিতে বংশীধ্বনি শুনিয়া শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইবাব আনন্দ-অভিলাষ ও দ্বিতীয়টিতে কুঞ্চবিরহিত বুন্দাবনে অশু এক ব্যক্তির 'বংশীধ্বনি' শুনিয়া শ্রীরাধিকার কৃষ্ণপ্রেম স্মরণ করিয়া ব্যাকুলতার কথা আছে। শেষোক্ত কবিতাটি মূল বৈষ্ণবভাবের বিরোধী-কারণ, শ্রীকুষ্ণের বাশীতেই শ্রীরাধার আকর্ষণ, অন্ম কাহারও বাঁশীতে নহে। কবিতা তুইটি পরস্পর স্বাধীন—ইহাদের বিষয় ও ভাব অভিন্ন নহে। অতএব 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' আগোপান্ত একটি মাত্র ভাবের প্রবাহ অখণ্ডভাবে অগ্রসর হইয়া যায় নাই, কোন কোন ক্ষেত্রে একই বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়াও বিভিন্ন ভাব পকাশিত হই;; ছে, এই বহিমু খী বিষয়গুলিতে 'ব্ৰজাঙ্গনা কাব্য' গীতিকবিতার ল-নণ হইতে মুক্ত নহে ।

এমন কি, যদিও মধুস্দন তাঁহার কাব্যের নাম 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা' এবং বিষয়-বল্পকে 'বিরহ' বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি স্ক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে ইহার 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা'ও যেরপ প্রকট হইয়া উঠিতে পারে নাই, তেমনই জ্রীরাধারই হউক কিংব। সাধারণ মানবী নায়িকারই হউক, বিরহ ভাবও সর্বত্র সমান স্পষ্ট গইয়া উঠিতে পারে নাই। এমন কি, 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে'র প্রথম কবিভাটিও 'বিরহ'-বিষয়ক নহে। ইহাতে আছে,

নাচিছে কদম মূলে বাজারে মুরলীরে রাধিকা-রমণ ! চল, সথি, ত্বরা করি, দেখি গে প্রোণের হরি, ্গাকুল-রতন !

ইহা যে বিরহিণী রাধিকার স্বপ্ন মাত্র নহে, বরং তাহার পরিবর্তে রসোল্লাসবতী রাধিকার আসর প্রিয়মিলনের আনন্দামুভূতি, তাহা কবিতাটির এই শেষাংশ হইতেও বৃঝিতে পারা যাইবে ঃ

> মধ্ কহে, ব্রজান্ধনে! শ্মরি ও রাঙা চরণে, যাও যথা ভাবে তোমা শ্রীমধৃস্থনন। যৌবন মধুর কাল আন্ত বিনাশিবে কাল, কালে পিও প্রেমমধু কবিয়া যতন।

ইহাতে বিরহের বেদনা নাই—মিলনের আশ্বাসই আছে। এই ভাবে 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে'র সর্বত্রই বিরহ-বিষয়ের ভাবগত রসনিবিড়তাও যে রক্ষা পাইয়াছে, এমন কথা বলিবার উপায় নাই। স্ত্তরাং গীতি-কবিতার যে প্রধান গুণ, ভাব ও বস্তুগত খণ্ডতা, তাহা 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে' আছে।

রাধা এবং কৃষ্ণের কথা আছে বলিয়াই 'ব্রদ্ধাঙ্গনা কাব্য' আধুনিক গীতিকবিতার লক্ষণাক্রান্ত হইবে না, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। এখানে রাধা যেমন বৈষ্ণব সংস্কার অমুসরণ কবিয়া আসেন নাই, কৃষ্ণও এখানে একেবারেই উপস্থিত নাই।

আধুনিক গীতিকবিতা কবির একান্ত আত্মভাবপরায়ণ (subjective) রচনা। এই বিষয়ে মধ্যযুগের গীতিকবিতার সঙ্গে ইহার পার্থকা আছে। পৃথিবীর সকল দেশেই মধ্যযুগের গীতিকবিতা গোষ্ঠী-চেতনার ফল ছিল। বাংলার বৈষ্ণব কবিতাও তাহাই। একটি বিশিষ্ট ধর্ম-সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক চেতনা হইতে জন্ম লাভ করিয়াও কেবলমাত্র ভাব-রসের একটি সার্বজ্ঞনীন আবেদনের গুণে ইহা কবিতার গৌরব লাভ করিয়াছিল। কিন্তু আধুনিক গীতিকবিতার মর্মমূলে গোষ্ঠী-চেতনার কোন প্রেরণা নাই—ইহা কবির একান্ত ব্যক্তি-অমুভূতির ফল।

'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে'ও বিষয় এবং ভাব যেভাবে বিক্যাস করা হইয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া মধ্যযুগস্থলভ গোষ্ঠা-চেতনার প্রতি আফুগত্য প্রকাশ পায় নাই। ইহার নায়িকা-চরিত্রের মধ্যে ব্রজ্ঞবধূর ভাগবত-কথিত আচার আচরণের পরিচয় প্রকাশ পায় নাই, ইহার বিষয় বিক্যাসের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলী রচনার স্থনির্দিষ্ট ধারা অমুসরণ করিবার কোন প্রয়াস দেখা যায় না, ইহার অমুভূতির মূলে বৈষ্ণব কবিতাব ভক্তি-বোধের একান্ত অভাব; কোনও নিয়ম ও নীতি-নির্দেশ মাথায় পাতিয়া লইয়া কবি ইহা রচনা করেন নাই। প্রাচীন বিষয় (classic) অবলম্বন করিয়া মহাকাব্য রচনার যে প্রেরণা মধুস্পন্নের মধ্যে তখন দেখা দিয়াছিল, তাহারই পটভূমিকায় তিনি 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্য' রচনা কবিয়া তাহার অন্তরের গীতিভাবকে সেদিন মুক্তি দিয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গেই রাধার নাম এবং বৃন্দাবনের চিত্র ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে।

মধুস্দনের মধ্যে আধুনিক গীতিকবিতা রচনার প্রেরণা প্রথম হইতে সক্রিয় থাকিলেও গীতিকবিতার বিষয় সম্পর্কে তাঁহার সংস্কারমৃক্তি তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনার পূর্বে দেখিতে পাওয়া
যায় না। ক্লাসিক আদর্শে তাঁহার মানস পরিমণ্ডল গঠিত হইয়াছিল,
এই বিষয়ে তাঁহার রক্ষণশীলতার পরিচয় তাঁহার ইউরোপ প্রবাসের
পূর্বে রচিত সকল সাহিত্যের মধ্যেই পাওয়া যায়। সেই স্ত্রেই তাঁহার
'ব্রদ্ধান্তনা কাব্যে'র বহিরঙ্গে বৃন্দাবনের চিত্র ও রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ
আসিয়াছে, নতুবা ইহার অন্তর্মুখী প্রাণধারায় আধুনিক গীতিকবিতার
রসই সঞ্চারিত হইয়াছে।

ইংরেজ কবি কীট্স্ আধুনিক রোমান্টিক গীতিকবিতার চেতনা দারা প্রাচীন গ্রীসের স্বপ্পরূপকে যেমন জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, মধুস্দনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্যে অমুরূপ প্রয়াস কতদূর সার্থক হইয়াছে? এই বিষয়ের আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইংরেজ কবি কীট্সের স্থতীব্র আত্মসচেতনতা, কিংবা মন্ময়তা মধুস্দনের ছিল না; যদিও গীতিকবিতা রচনার প্রেরণাই তাঁহার প্রতিভার মৌলিক প্রেরণা, তথাপি এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, তাঁহার কবি-

মানসের পটভূমিকাটি ক্লাসিকধর্মী ছিল—এই বিষয়ে তিনি যতথানি হোমার, দান্তে, ওভিদ, মিল্টনের সমধর্মী, ইংরেজ রোমান্টিক কবিদিগের ততথানি সমধর্মী ছিলেন না। ইংরেজ কবি কীট্সের কবিভায় কবিচিন্তই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, বস্তু অপেক্ষা বক্তব্যটি বড় হইয়াছে।
মধুস্দনের রোমান্টিক চেতনা সেই স্তরের ছিল না, তিনি বস্তুকে অভিক্রম করিয়া গিয়া ব্যক্তিত্বকেই স্থাপন্ত করিয়া ভূলিতে পারেন নাই—তবে
ইউরোপ প্রবাসকালীন রচিত তাঁহার চতুর্দশপদী কবিভাবলী রচনার
মধ্যে তাঁহার এই ক্রটি হইতে তিনি অনেকখানি পরিত্রাণ লাভ
করিয়াছিলেন। তথাপি এই কথা সম্বীকার করা যায় কি, যে শ্রীরাধার
বেদনার মধ্য দিয়া কবিরই নিজ জীবনের আত্মবিলাপের স্তর ধ্বনিত
হইয়াছে ? 'ব্রজ্বাঙ্গনা কাব্যে'র যে কোন একটি কবিভাই যদি বিশ্লেষণ
করা যায়, তাহা হইলেও তাহার মধ্যে কবির নিজ জীবনের বেদনা ও
বৈরাগ্যের অমুভূতি যে খুব গোপন হইয়া আছে, তাহাও বোধ হইবে
না। 'যমুনা-তটে' কবিতায় শ্রীরাধার মুখ দিয়া যে তিনি বলিয়াছেন,

এসো, সখি, তৃমি আমি বসি এ বিরলে।
হ'জনৈর মনোজালা জুড়াই হ'জনে;
তব কুলে, কল্লোলিনি, ভামি আমি একাকিনী
অনাধা অতিথি আমি তোমার সদনে—
তিতিতে বসন মোর নয়নের জলে।

ইহাই কি তাঁহার 'আত্মবিলাপে'র স্থ্য নহে। তবে 'আত্মবিলাপে'র মধ্যে যে কবির আত্মানুভূতির তীব্রতা আছে, শ্রীরাধার মাধ্যমে প্রকাশ পাইবার জন্ম ইহা হইতে সেই তীব্রতা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। 'আত্মবিলাপে' প্রত্যক্ষতার (directness) যে একটি বিশেষ আবেদন সৃষ্টি হইয়াছে, 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে' তাহা নাই; তবে এখানে রাধার বিলাপই যে কবির 'আত্মবিলাপ' তাহা বৃঝিতে বেগ পাইতে হয় না।

'ব্রজ্ঞান্তনা কাব্যে'র নিয়োক্ত পদগুলির সঙ্গে তাঁহার রচিত 'আত্ম-বিলাপে'র ভাষা ও চিত্রগত ঐক্য লক্ষ্য করিবার যোগ্য। 'ব্রজ্ঞান্তনা কাব্যে' তিনি লিখিয়াছেন. মধ্ কহে, হে কামিনী, আশা মহা মান্নাবিনী !

মরীচিকা কার ত্যা কবে তোবে, সতি ?

'আত্মবিলাপে' তিনি লিখিয়াছেন-

আশার ছলনে ভুলি' কি ফল লভিমু হায়, তাই ভাবি মনে।

মবীচিকা মকদেশে, নাশে প্রাণ তৃষা ক্রেশে। এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার।

মধুস্দন রচিত 'আত্মবিলাপে'র নিয়োদ্ধৃত পঢ়াংশের মধ্যে যেন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র শ্রীরাধার সমগ্র বেদনাটি স্তম্ভিত হইয়া আছে ঃ

প্রেমের নিগড় গড়ি' পরিলি চরণে সাথে।
কি ফল লভিলি ?
জলন্ত পাবকশিথা-লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি ?
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায়,
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে।

লিখার গুপ্তই সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ জীবনের খণ্ড খণ্ড বিষয়বল্প অবলম্বন করিয়া যে আধুনিকধর্মী গীতিকবিতা রচনার স্ত্রপাত করেন, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু লিখার গুপ্ত হইতে মধুস্পন এই বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহার 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্য' নিসর্গভিত্তিক বিভিন্ন বিষয় লইয়াই রচিত, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার নিসর্গ-চেতনার ভিতর দিয়া তাঁহার কবি-চিন্ত যে ভাবে স্পন্দিত হইয়াছে, ঈশ্বর গুপ্তে তাহার লেশমাত্রও হয় নাই; সেইজ্ল্য ঈশ্বর গুপ্তকে আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার বহিরজের প্রস্তা বলা গেলেও মধুস্পন তাহার প্রাণদাতা—'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে' তাঁহার সেই প্রয়াস একটি বৃহত্তর পরিচয়ের ভিতর দিয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

'রজান্তনা কাব্যে' শ্রীরাধা-চরিত্র

শ্রীরাধিকার দিব্যোন্মাদনার রূপটি নিজের ধ্যান-দৃষ্টির সম্মুখে স্থির করিয়া মধুস্দন তাঁহার 'ব্রহ্মাঙ্গনা কাব্যে' শ্রীরাধার চরিত্র চিত্রিত করিতে চাহিয়াছিলেন; কারণ, তিনি সংস্কৃত কাব্য 'পদাক্ষদূত' হইতে যে শ্লোকটির এই অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার কাব্য রচনার স্ত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীরাধিকার দিব্যোন্মাদিনীর রূপ বর্ণনা :

গোপীভর্গ বিরহবিধুরা কাচিদিন্দীবরাক্ষী উন্মন্তেব শ্বলিতকবরী নিঃশ্বদন্তী বিশালম্। অত্তৈবান্তে মুবরিপুরিতি ভ্রান্তিদ্তী সহায়া ত্যক্তা গেহং ঝটিতি যমুনা মঞ্চুকুঞ্জং জগাম॥

কিন্তু বৈষ্ণব কবিতায় পূর্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া আক্ষেপায়ুরাগের ভিতর দিয়া প্রীরাধা-চরিত্রে দিব্যোয়াদনার যে ভাবমহিমা বিকাশ লাভ করে, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র রাধা চরিত্রে তাহার অবকাশ নাই। কারণ, 'ব্রজাঙ্গনা'র রাধা-বিরহ পূর্বাপর সম্পর্কবিহীন এক বিচ্ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ অমুভূতি মাত্র; বৈষ্ণব কবিতায় পূর্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া রাধা-চিত্তে যে স্থগভীর কৃষ্ণপ্রেমের সঞ্চার করা সম্ভব হইয়াছে, পূর্বপরিচয়বিহীন 'ব্রজাঙ্গনা'র রাধা চরিত্রে তাহা সম্ভব হয় নাই। স্থতরাং 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র রাধা-বিরহে উন্মাদনা থাকিঙ্গেও তাহার মধ্যে 'দিব্য'ছ কিছুই নাই। স্থতরাং ইহার রাধা-চরিত্র, মধ্মুদনেরই ব্যক্তি-চেতনার এক স্বয়ংসম্পূর্ণ সৃষ্টি; দিব্যোয়াদিনী প্রীরাধিকার স্বপ্নরূপ মধ্মুদনের ধ্যান-দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠিলেও, তাহা তাহার সৃষ্টিতে রূপায়িত হইয়া উঠিতে পারে নাই। অতএব এই ক্ষেত্রে 'পদাঙ্কদূত' হইতে উক্ত প্লোকের অংশ উদ্ধৃতির কোন সার্থকতা নাই।

বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীরাধিকা পূর্বরাগেই হউক, আক্ষেপামুরাগেই হউক, কিংবা বিরহেই হউক কৃষ্ণধ্যানে নিজের অন্তর ও বাহিরকে একাকার করিয়া লইয়াছিলেন, বহির্বিশ্বের বস্তুভ্রম ঘূচিয়া গিয়াছিল— কালোরপের মধ্যে কৃষ্ণরূপ ছাড়া আর কিছুই দেখিতেন নাঃ

> এক দিঠি করি ময়ুর ময়ুরী কণ্ঠ করে নিরীখনে।

ময়ুরের নীলকণ্ঠে তিনি নবঘনশ্রাম মূর্তি নিরীক্ষণ করিয়াছেন,

কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো তেজিয়াছি কাজবের সাধ।

তাঁহার নিকট মেঘ কেবল মেঘ নহে, চোখের কাজল কেবল কালো কাজল মাত্রই নহে—ইহারা কৃষ্ণরপের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র গ্রীরাধিকার নিকট 'জলধর' মেঘই, তাহা অতিক্রম করিয়া আর কিছু নহে:

চেয়ে দেখ, প্রিয় সথি, কি শোভা গগনে!

য়্থান্ধ-বহ-বাহন, সোদামিনী সহ ঘন,

ভ্রমিতেছে মন্দগতি প্রেমানন্দ-মনে!

ইক্রচাপ রূপ ধরি, মেঘরাজ ধ্বজোপরি,

শোভিতেছে কামকেত্—খচিত রুতনে!

তিনি বর্ষার মেঘাড়ন্থরের মধ্যে 'মদন উৎসবে'র পরিচয় পাইয়া থাকেনঃ

> মদন উৎসবে এবে, মাতি ঘনপতি সেবে রতিপতি সহ রতি ভুবনমোহন।

কেহ কেহ 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে'র ঞ্রীরাধিকাকে বিভাপতির ঞ্রীরাধিকার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, কিন্তু পূর্বের আলোচনা হইতে যেমন দেখা গিয়াছে যে, 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্য' যেমন বৈষ্ণব কবিতা নহে, তেমনই ইহার রাধা-চরিত্রও বিভাপতি কিংবা বৈষ্ণব পদাবলীর ঞ্রীরাধিকা নহে। ভাজ্রের ভরা বর্ষায় বিভাপতির বিরহিণী রাধিকা বহির্জ্ঞগতের মেঘ গর্জনের মধ্যে নিজের অন্তরের রিক্ততায় যে স্থগভীর বেদনা-বোধ করিয়াছেন, 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে'র ঞ্রীরাধিকার মধ্যে তাহা দেখা যায় না। বিভাপতির

এই সুইটি পদে যে ভাব-নিবিভূতা প্রকাশ পাইয়াছে, ভাহা 'ব্রকাঙ্গনা কাব্যে'র স্থবিভূত রচনা 'জলধর' কবিতাটির মধ্যে নাই ঃ

> স্থি রে, হামারি তুথের নাহি ওর, এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শুশু মন্দির মোর রে।

বৈষ্ণব কবিতায় বর্ধায় যে মেখোদয় হয়, তাহা বাহিরের আকাশে হয় না, বরং শ্রীরাধার মনের আকাশেই ইহার উদয় হয়; কিন্তু 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' বাহিরের আকাশে যে মেঘ সঞ্চার হয়, তাহা কচিৎ শ্রীরাধিকার মনের উপর ছায়া বিস্তার করিতে পারে।

'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র শ্রীরাধিকা দিব্যপ্রেমোয়াদিনী নহেন—বরং তিনি 'মদন-রাজা'র অধীনা। তিনি বলিয়াছেন যে, 'মদন রাজার বিধি' লজ্বন করিতে না পারিয়া যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার কাছে যায়ঃ

ষে যাহারে ভালবাসে সে যাইবে তার পাশে,
মদন-রাজার বিধি লজ্মিব কেমনে ?

যদি অবহেলা করি ক্রমিবে সম্বর-অরি,
কে'সংবরে শ্বর-শরে এ তিন ভূবনে ?

পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, তিনি বর্ধার মেঘোদয়ের মধ্যে 'মদন-উৎসবে'র রূপ দেখিতে পাইয়াছেনঃ

মদন উৎসবে এবে, মাতি ঘনপতি সেবে,

রতিপতি সহ রতি ভুবন-মোহন !

চপলা চঞ্চলা হয়ে হাসি প্রাণনাথে লয়ে,

তুবিছে তাহায় দিয়ে ঘন-আলিজন !

গ্রীরাধিকা নিজেকে রতি এবং গ্রীকৃষ্ণকে রতিপতি মদনরূপে কল্পনা করিতেছেন,

আর কি পাইব তারে, সদা প্রাণ চাছে যারে পতিহারা রতি কি লো, পাবে রতি-পতি ?

পঞ্চন্বরে কত যে গাইত পিকবর মদন-কীর্তন,—

তিনি বার বার নিজেকে 'রাধিকা-রমণ' এবং 'কাম-বধূ'র সঙ্গে অভিন্নরূপে কল্পনা করিয়াছেন,

কহ, সথে, জান যদি কোথা গুণমণি—
বাধিকা-বমণ ?
কাম-বঁধু যথা মধু, তুমি হে খ্যামের বঁধু—
একাকী আজি গো তুমি কিসের কারণ,—
হে বসস্ত কোথা আজি তোমার মদন ?

প্রীকৃষ্ণকে তিনি তাঁহার যৌবন উপহার দিতে চাহেন ঃ স্থিরে, এ যৌবন-ধন, দিব উপহার রমণে।

এই সকল উদ্ধৃতির মধ্য হইতেই বৃঝিতে পারা যাইবে যে, বৈঞ্চব কবিতার দিব্যোমাদনার ভাব 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে'র রাধা-চরিত্রের ভিতর দিয়া ত প্রকাশ পায়ই নাই, বরং তাহার পরিবর্তে এক অতি স্থুল রসক্রিসম্পন্না প্রোষিতভর্তৃকা নারীর পরিচয়ই তাহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার কারণ, মধুস্দন 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্য' রচনায় বৈক্ষব পদাবলীকে অমুসরণ না করিয়া ভারতচন্দ্র রায়ের 'বিত্যাস্থন্দর'কে অমুসরণ করিয়াছেন। সেইজ্ঞ্জ তাঁহার রাধিকা বৈক্ষব কবিতার রাধা না হইয়া 'বিত্যাস্থন্দর কাব্যে'র নায়িকা বিত্যা-চরিত্রের অনেকটা অমুরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কথাটি একটু কঠিন হইলেও সত্য।

'রজাসনা কাব্যে'র দুরপ্রসারী প্রভাব

মধুস্থদন দত্ত রচিত কেবল মাত্র 'মেখনাদবধ কাব্যে'রই ছন্দ, ভাব ও ভাষা যে তাঁহার পরবর্তী বাংলা মহাকাব্য রচনায় ব্যাপক প্রভাব স্থাপন করিয়াছিল, ভাহাই নহে,—পরবর্তী গীতিকবিতা রচনার ধারায় তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'ও যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাও ইহার প্রায় সমকক্ষই বলা যাইতে পারে। মধুস্দন দত্তের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচিত হইবার পর ঈশ্বর গুপ্ত প্রবর্তিত আধুনিক গীতিকবিতা রচনার ধারাটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন হইতে গীতিকবিতা রচনা বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের পরিবর্তে মধুস্দনই আদর্শ বলিয়া গৃহীত হন। তবে অনতিকাল ব্যবধানেই বাংলা গীতিকবিতায় একটি নূতন স্থরের যোজনা হইল, তাহা বিহারীলাল চক্রবর্তী কর্তৃক প্রবর্তিত এবং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পরিপুষ্ট। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিহারীলালের মধ্যে এই বিষয়ে যে মৌলিকভাই থাকুক না কেন, বিহারীলালের সঙ্গে সঞ্জে মধুসুদনের দ্বারাও যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম জীবনে কতকটা প্রভাবিত না হইয়াছিলেন, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। অবশ্য স্বকীয় প্রতিভার মৌলিক শক্তি দ্বারা রবীন্দ্রনাথ কেবল মাত্র মধুস্দনের কেন, বিহারীলালেরও প্রভাব কাটাইয়া উঠিগ্লাছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি একদিক দিয়া যেমন বিহারীলাল আর একদিক দিয়া ভেমনই মধুসুদনের প্রভাবেরও বশবর্তী হইয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত সহযোগে সে কথা পরে আরও বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথের ধারা বাদ দিলে মধুস্দনের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য গীতিকবিতা রচয়িতা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্যের কবি বলিয়া অধিকতর পরিচিত হইলেও, এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, তাঁহার মধ্যে যে একটি গীতি-কবির প্রাণ ছিল, তাহা তিনি তাঁহার মহাকাব্য রচনার মূলে বিদর্জন দিতে পারেন নাই; বরং এই পরিচয়টিই তাহার সহজ, স্বাভাবিক এবং তাঁহার নিজ্ঞস্ব প্রতিভার একান্ত অমুগামী ছিল, তাহার তুলনায় তাঁহার মহাকাব্য রচনার প্রতিভা নিতান্ত গৌণ ছিল। তিনি তাঁহার গীতিকবিতা রচনার ধারায় মধুস্থদনের 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্য' দ্বারা যে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেবল মহাকাব্য রচনাতেই মধুস্থদন হেমচন্দ্রের আদর্শ ছিলেন না, গীতিকবিতা রচনাতেও তিনি ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব স্বীকার করিবার পরিবর্তে মধুস্থদনের প্রভাবকেই স্বাঙ্গীকৃত করিয়া লইয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইতে পারে।

মধুস্দন রচিত 'ব্রঞ্জাঙ্গনা কাব্যে'র অন্তর্গত একটি গীতিকবিতার নাম 'যমুনা-তটে'; তাহাতে মধুস্দন লিখিয়াছেন,

> মৃত্ কলরবে তুমি, ওহে শৈবলিনি, কি কহিছ, ভাল করে কহ না আমারে। সাগর-বিরহে যদি, প্রাণ তব কানে, নদি, তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে---তুমি কি জান না, ধনি, সেও বিরহিণী ? তপন-তনয়া তুমি ; তেঁই কাদম্বিনী পালে তোমা শৈলনাথ কাঞ্চন-ভবনে ; সৌরভ জনমে ফুলে, জন্ম তব বাজকুলে রাধিকারে লজ্জা তুমি কর কি কারণে ? তুমি কি জান না সেও রাজার নন্দিনী ? এসো, সখি, তুমি আমি বসি এ' বিরলে। ছু'জনের মনোজালা জুড়াই হু'জনে, তব কুলে, কল্লোলিনি, ভ্ৰমি আমি একাকিনী, অনাথা অতিথি আমি তোমার সদনে— তিখিছে বসন মোর নয়নের জলে! বসো আদি, শশিমুথি! আমার আঁচলে, কমল-আসনে যথা কমল-বাসিনী। काँ कि ला जामि जवना, ধরিরা ভোমার গলা,

ক্ষণেক ভূলি এ' জালা, ওচে প্রবাহিণি; এস গো বসি ছ'জনে এ' বিজন স্থলে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'যমুনা-তটে' কবিতার তুইটি মাত্র পংক্তি উদ্ধৃত করিলেই বৃঝিতে পারা যাইবে যে, ইহার অন্তর ও বহিমুখী পরিচয়ে মধুস্দন রচিত উপরি উদ্ধৃত 'যমুনা-তটে' কবিতার প্রভাব কত স্পষ্ট। হেমচন্দ্র তাঁহার 'যমুনা-তটে' কবিতায় লিখিয়াছেন,

> আহা কি স্থন্দর নিশি, চন্দ্রমা উদয়, কৌমুদীবাশিতে যেন ধৌত ধরাতল। সমীরণ মৃত্ মৃত্ ফুলমধু বয়, কল কল করে ধীরে তরজিণী জল। কুস্থম-পল্লব-লতা নিশাব তুষারে শীতল করিয়া প্রাণ শবীর জুডায়, জোনাকিব পাঁতি শোভে তরুশাথা 'পরে. নিরিবিলি ঝিঁ ডাকে জগৎ স্থুমায় ,— হেন নিশি একা আসি, যমুনার তটে বৃদি হেরি শশী ছলে ছলে জলে ভাসি যায়। কে আছে এ ভূমণ্ডলে যথন পৰাণ জীবন-পিঞ্জরে কাঁদে যমের তাডনে. যথন পাগল মন তাজে এ' শাশান ধায় শৃক্তে দিবানিশি প্রাণ অন্বেষণে, তথন বিজ্ঞন বন, শাস্ত বিভাবরী, শাস্ত নিশানাথ জ্যোতি বিমল আকাশে প্রশস্ত নদীর তট পর্বত-উপরি. কার না তাপিত প্রাণ জুড়ার বাতাসে। কি হুখ যে হৈন কালে গৃহ ছাড়ি বনে গেলে, সেই জানে প্রাণ যার পুড়েছে হতাশে।

মধুস্দন রচিত 'যমুনা-তটে' কবিতায় ঞ্রীরাধিকার নামটুকু অবলম্বন করিয়া বাংলা কাব্যে রোমান্টিক চেতনা জন্মলাভ করিয়াছিল, তাহাই হেমচন্দ্রের রচনায় স্পষ্টতর হইয়াছে মাত্র—এখানে ঞ্রীরাধিকার নাম না থাকিলেও মধুস্দন রচিত 'যমুনা-তটে'র প্রাণ ও বহিমুখী অক্যাক্ত পরিচয় আত্মপূর্বিক রক্ষা পাইয়াছে। ইহা বাংলা কাব্যে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র ক্রমবিকাশের স্ত্র ধরিয়াই সম্ভব হইয়াছে—হেমচন্দ্রের স্বাধীন ব্যক্তি-চেতনার ফলে হয় নাই। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র প্রত্যক্ষ প্রভাব-জাত হেমচন্দ্রের রচনা হইতে আরও কবিতা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। তাঁহার 'প্রিয়তমার প্রতি' কবিতাটিও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র ভাব ও রসের স্থরে যে বাঁধা, তাহা এই সামান্ত উদ্ধৃত অংশ হইতেই বৃঝিতে পারা যাইবে। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' 'জলধর' শীর্ষক একটি কবিতা আছে; তাহারই অমুসরণ করিয়া হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন,

षरे थूनः जनभरत वातिभाता अतिम ! লতায় কুস্থম দলে, পাতায় সরসী জলে. নবীন তুণের কোলে নেচে নেচে পড়িল। খ্যামল স্থন্দর ধরা শোভা দিল মনোহরা. শীতল সৌরভ ভরা বাসে বায়ু ভরিল, মরাল আনন্দ মনে, ছুটিল কমল বনে, ठक्क मुनान मन भीदा भीदा जूनिन। ধোত করি কলেবর वक रूप जनहरू, কেলি হেতু কলরবে জলাশয়ে নামিল। দামিনী মেঘের কোলে বিলাসে বসন থোলে. ঝলকে ঝলকে রূপ আলো করি উঠিল। দেখায়ে সম্ভোষ যারে, এ শোভা দেখা'ব কারে হার, সেই প্রিয়তমা অভাগারে ত্যজিল !

প্রেমের নৈরাশ্বজনিত বেদনার ভাব হেমচন্দ্র তাঁহার রচিত যে সকল গীতিকবিতার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র বিরহ বিষয়ক কবিতাগুলির প্রভাক্ষ প্রভাব অমুভব করা যায়। হেমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র উনবিংশ শতাকী ব্যাপিয়া যে প্রেমের কবিতা রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্য হইতে বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা বাদ দিলে সর্বত্রই 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে'রই প্রতিথবনি শুনিতে পাওয়া যাইবে। কয়েকটি দৃষ্টাশ্ত দিয়া বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া বৃঝাইয়া দিতে পারা যায়। 'কাব্যমালা' রচয়িতা বলদেব পালিত ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার 'বিচ্ছেদ' নামক কবিতায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে'রই বিরহ বিষয়ের প্রতিথবনি—

সাধের পিরিতে সই ঘটিল বিষাদ ,
তীরেতে লাগিয়া হায় ডুবিল তরণী ;
গ্রাদিল আসিয়া বাছ পুর্ণিমার চাঁদ ;
বড়েতে ফলস্ত তরু ভাঙিল, সজনি ;
যে শুক পাথীরে পাতি প্রণয়ের ফাঁদ,
প্রাণপণে ধরিলাম ক্রেশ তুচ্ছ গণি,
মাস পুর্ণ না হইতে বিধি সাধি বাদ
উড়াইয়া দিল তারে প্রবাসে অমনি !
সে বিনা আধার দেখি এ মহী-মগুল,
সে গেল চলিয়া কেন গেল না জীবনু ?
মনোরধ সব মম হইল বিফল,
বিফল হইল হায় ! এ নব ঘোবন,
বুধা কেন করি আর আশার সম্বল ?
আর কি পাইব সেই প্রাণাধিক ধন !

ওপস্থাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কবিতা-পুস্তকে' 'আকাজ্ঞা' নামক কবিতাটিতে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র ভাব ও ভাষা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তিনি ইহাতে লিখিয়াছেন,

কেন না হইলি তুই, যমুনার জল,
রে প্রাণবল্পত !
কিবা দিবা কিবা রাতি, কুলেতে আঁচল পাতি
ভইতাম ভনিবাবে তোর মৃত্রব ॥
রে প্রাণবল্পত !

কেন না হইলি তুই, যমুনা-তরন্ধ,
মোর স্থামধন !
দিবারাতি জলে পশি, থাকিতাম কালো শশি,
করিবারে নিত্য তোর নৃত্য দরশন ॥
ওহে স্থামধন !

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা মহাকাব্যের কবি পূর্বোক্ত কেবল হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে নহে, অক্সতম কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশ রঞ্জিনী' কাব্যের মধ্যেও মধুস্দনের গীতিকবিতার স্থর ধ্বনিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার 'হৃদয়-উচ্ছাস' কবিতায় লিখিয়াছেন,

সথি রে !

আর কি বলিব আমি মবিতেছি মবমে,
বচন না সরে মুথে মরে আছি সরমে।
দিন দিন পল পল জলিছে বিরহানল,
নিবিবে না আর তাহা বুঝি এই জনমে।
প্রিয় স্থি, মরিতেছি মরমে।

আরও পরবর্তী কালে আসিয়া গিরীক্রমোহিনী দাসীর 'বিরহ' কবিতায় অভিন্ন স্থরই শুনিতে পাই—

সথি, তেমনি শাঙন নিশি,

মৃহ মৃহ ক্ষীণ হাসি চপলা বালার;

মৃহ মনদ বরিষণ,

বিকট বজর-নাদ চমক হিয়ার—

এমনি যামিনী ঘনে, বেঢ়ি তুয়া স্থী সনে,

মনে পড়ে বাধার সে প্রথমাভিসার !

সেই বাঁশী সেই গান গানে সে রাধার নাম,

শিহরিত দেহ প্রাণ চমক আমার !

সেই মেঘ তুরু তুরু, হিয়ার কাঁপুনি গুরু,

কম্পিত চরণ উরু বিবশা রাধার;—
মনে পড়ে, ললিতেরে, সে'দিন আবার!

সেই বৃন্দাবন এই,
এই ত কালিন্দী সেই,
সেই কি রাধিকা এই ? বল একবার,
কোণা তবে বাধানাথ, ললিতে রাধার ?
কেন তবে বিরহের অকুল আঁধার ?

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সমগ্র বিরহ-কাব্য এই ভাবে ব্রেজাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্য হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াই রচিত হইয়াছিল। এমন কি, রবীন্দ্রনাথ রচিত এই শ্রেণীর পদগুলির মধ্যেও ব্রেজাঙ্গনা কাব্যে'র স্থর শুনিতে পাওয়া যায়—

বাশরী বাজাতে চাহি বাশরী বাজিল কই ?
বিহরিছে সমীরণ, কুহরিছে পিকগণ
মণ্বার উপবন কুস্কমে সাজিল ওই ।
বাশরী বাজাতে চাহি বাশরী বাজিল কই ॥
বিকচ বকুল ফুল, দেখে যে হ'তেছে ভুল,
কোণাকার অলিকুল গুঞ্জরে কোণায় ,
এ নহে কি বৃন্ধানন ? কোণা সেই চক্রাসন,
ওই কি বৃপুর-ধ্বনি বনপণে শুনা যায় ?
একা আছি বনে বসি', পীত-ধড়া পড়ে থসি,
সোঙরি সে মুখশনী পরাণ মজিল, সই ।
বাশরী বাজাতে চাহি বাশরী বাজিল কই ॥

উনবিংশ শতাবদীর গীতিকবিতা রচনার ক্ষেত্র বাদ দিয়া যদি সে বৃগের সাহিত্যের অস্থান্ত রূপের মধ্যেও অমুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তাহাতে 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে'র যে প্রভাব স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাও নিতান্ত অকিঞ্জিংকর বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। এক কথায় যদি এমন বলা হয় যে, গিরিশচন্দ্র ঘোষ যে সকল পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের বিষয় কিংবা কৃষ্ণভক্তি যাহারই অবলম্বন হইয়াছে, ভাহারই প্রেরণা 'ব্রজ্ঞান্ধনা কাব্য' হইতেই আসিয়াছে—এই প্রেরণা কেবলমাত্র অন্তর্থী ছিল না, বহিম্থীও ছিল । গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটকে কৃষ্ণবিরহ-কাতর চৈতন্তদেবের যে পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ভিতর দিয়া 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র শ্রীরাধা চরিত্রেরই কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে—

হে শ্রামা, যমুনা, পুলিনে তোমার—
মুবলিমোহন বাজাত বাঁশী,
আদরে হৃদয়ে ধরি যার ছবি,
উপলিত তব লহর রাশি।
বিরহ-বিধ্রা আসি ব্রজবালা
মনেরি' বেদনা জানা'ত তোরে,
জানতো সজনি ব'লে দেহ মোরে
কোপা গেলে পাব সে চিত-চোরে।

ইহার সঙ্গে 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে'র 'কুস্তুম' নামক কবিডাটির ভাব, ছন্দ ভাষা ও রসগত ঐক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য—

কেনে এত ফুল তুলিলি সজনি, ভরিয়া ভালা ?
মেঘারত হলে পরে কি রজনী, ভারার মালা ?
ভার কি যতনে, কুস্থম-রতনে ব্রজের বালা ?
ভার কি পরিবে, কভু ফুলহার ব্রজ-কামিনী ?
কেন লো হরিলি ভূবণ লতার বনশোভিনী ?

তবে এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, গিরিশচন্দ্রে যে ভাব-গভীরতা প্রকাশ পাইয়াছে, মধুস্দনে তাহা নাই; ইহার কারণ, গিরিশচন্দ্রের নিজের মধ্যে যে ভক্তির ভাব ছিল, মধুস্দনের মধ্যে ভাহার অভাব ছিল।

'ब्र**षात्रवा का**वा' ७ 'छाबूजिश्ट ठाकुरत्रत्र भागवती'

১৮৬১ সনে মধুস্দন দত্তের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশিত হয়, ১৮৮৪ সনে বৈষ্ণব কবিভার বিষয় অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'ভামুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' প্রকাশ হয়। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ১৮টি গীতিকবিভার সমষ্টি, 'ভামুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে ২১টি পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছে; অতএব আকারের দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা নিভান্ত সামাক্ত। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' মধুস্দনের পরিণত প্রতিভার স্থাষ্টি, কিন্তু 'ভামুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রবীন্দ্রনাথের অপরিণত প্রতিভার প্রয়াস। বিশেষতঃ মধুস্দনের প্রতিভা মহাকাব্যের রসাভ্রমী, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা গীতিকাব্যের রসাভ্রমী—উভয়ের শিক্স ও রস-চেতনা অভিন্ন নহে। স্তৃতরাং সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে রবীন্দ্রনাথের পদাবলীগুলি রচনা করিবার স্থযোগ ছিল; কিন্তু তিনি তাহার কতদূর সদ্ব্যহার করিতে পারিয়াছেন, কিংকা মধুস্দনের নিকট এই বিষয়ে ভাঁহার কোন ঋণ প্রকাশ পাইয়াছে কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে।

১৮৮১ সনে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যগুরু বিহারীলাল চক্রবর্তীকে অমুসরণ করিয়া তাঁহার 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্য রচনা করেন, ইহার মাত্র তিন বংসর পর 'ভামুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' প্রকাশিত হয়। স্থতরাং রবীন্দ্রনাথের ইহা তখনও পরামুকরণের যুগ, নিজ্ঞুর মৌলিক প্রতিভার স্বাধীন সৃষ্টি তখনও তাঁহার মধ্যে কোন বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে নাই। স্থতরাং এই পটভূমিকায় যদি বিচার করি, তাহা হইলে ব্ঝিতে পারিব, 'ভামুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'ও পরামুকরণের প্রভাব বশতঃই রচিত হইয়াছে। কিন্তু এই অমুকরণ কাহার ? বৈক্ষব পদকর্তাদিগের রচনার অমুকরণ, না মধুস্দন রচিত 'ব্রক্ষালনা কাব্যে'র অমুকরণ ?

ইহা বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের অমুকরণ বলিয়া মনে হইবার কারণ এই যে, ইহাতে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা অর্থাৎ ব্রজ্বলি ব্যবহৃত হইরাছে, মধুস্দনের 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে' তাহা হয় নাই। কিন্তু ইহাই কি বৈষ্ণব পদাবলীকে অমুকরণ করিবার একমাত্র যুক্তি হইতে পারে ? তাহা যে নহে, তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে। কিন্তু তথাপি মধুস্দনের 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে'র রচনা হইতেই সে যুগে রবীক্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিবার সম্ভাবনা দেখিতে পান, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র বিষয় রাধার বিরহ, রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গের আর কোন বৈষ্ণব পদাবলী সম্মত বিষয় ইহাতে নাই। 'ভারুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'ও রাধার বিরহ দিয়াই আরম্ভ হইয়াছে, বিরহ দিয়াই শেষ হইয়াছ; কিন্তু মধ্যভাগে মিলন, বংশীধ্বনি, বর্ষা, অভিসার প্রভৃতি বিষয়ক কতকগুলি পদও তাহাতে স্থান পাইয়াছে। প্রথমাংশে ও শেষাংশে বিরহ বিষয়ক যে পদগুলি আছে, ইহাদিগকে এক সঙ্গে ধরিয়া লইয়া 'ভামুসিংহ ঠাকুরের পদাবলা'তে বিরহ বিষয়ক পদের সংখ্যাই সর্বাধিক। বিশেষতঃ ইহার মধ্যস্থ মিলন, বংশীধ্বনি কিংবা অভিসারের পদগুলির মধ্য দিয়াও রসোল্লাসের পরিবর্তে অতৃপ্তির একটি স্থর ধরা দিয়াছে। স্থতরাং 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' রাধা-বিরহের সঙ্গে ইহার ভাবগত পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই। ভাষার দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ভারতচন্দ্রের কাব্যভাষার অমুকরণে রচিত, 'ভামুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' বৈঞ্চব কবিতার নিজ্ঞস্ব ভাষা অর্থাৎ ব্রজ্ববৃলির অমুকরণে রচিত। উভয় ক্ষেত্রেই অমুকরণ এবং তাহার ভিতর দিয়া একের মধ্যে যেমন ভারতচন্দ্রের কাব্যভাষার মৌলিক রস, তেমনই অত্যের মধ্যেও বৈষ্ণব পদাবলী কিংবা ব্রজবৃলির মৌলিক রস ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই ; 'ভামুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র ভাষা আমুপূর্বিক যেমন ব্রজবৃলিও নহে, তেমনই আমুপূর্বিক বাংলাও নছে—ইহা রবীন্দ্রনাথেরই নিজম্ব গীতিভাষার একটি বিশেষ রূপ। একটু দৃষ্টাম্ভ দিলেই এই কথা আরও স্পষ্ট হইবে—

ভনহ ভনহ বালিকা, রাথ কুস্থম মালিকা, কুঞ্চ কুঞ্চ দেবকু সথি ভামচক্র নাহি রে। তুলই কুস্থম মঞ্চরী, ভমর ফিরই গুঞ্চরি, অলস যমুনা বহয়ি যায় ললিত গাঁত গাহিরে।

ইহা বৈষ্ণব পদাবলীর অমুকরণ-জাত বাংলা ও ব্রজবৃলির মিশ্রা রচনা ; ফুডরাং ইহার মধ্য দিয়া বৈষ্ণব কবিভার রস ও বাংলা কবিভার ধ্বনি কিছুই অবিমিশ্র ভাবে প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু মধুসুদনের 'ব্রজাঙ্গনা'র কাব্যভাষা ইহা হইতে বলিষ্ঠ ও সংহত ; কারণ, ইহাতে কেবলমাত্র একটি সমুচ্চ আদর্শ অমুসরণ করা হইয়াছে, ইহাতে বৈষ্ণব পদাবলীর রস ও গৌড়ীয় ভক্তি না থাকিলেও, ইহার কাব্যদেহে যে লাবণ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে রস-নিবিভূতার অভাব হয় নাই। 'ব্রন্ধাঙ্গনা কাব্যে'র ভাষার মধ্যে পরিণত প্রতিভার স্পর্শ এবং 'ভান্থসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র ভাষায় অপটু হস্তের রচনার চিহ্ন রহিয়াছে। মধুসুদন যেমন ভারতচন্দ্রের সার্থক অমুকরণ করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষার তেমন সার্থক অমুকরণ পারিতে পারেন নাই। 'ভামুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' পাঠ করিয়া এই কথা মনে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, রবীন্দ্রনাথ মধুস্দন রচিত 'ব্রদ্ধাঙ্গনা কাব্য' কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াও এই কথা ভাবিয়াছিলেন যে, 'ব্ৰজাঞ্চনা'র ভাষা ও ছন্দ অমুসরণ না করিয়া মূল ব্ৰবুজলি ভাষাতেই তিনি বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিবেন—'ব্রজান্ধনা কাব্য' इटेरा य देश अठब्र मांज इटेरा, जाशारे नरू—देशा मधा पिया रिकार পদাবলীর রসাবেদন সার্থক হইবে। কিন্তু মধুসুদন রচনা-রীতিতে ঐতিহাকে অমুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার রচনায় যে শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, ঐতিহ্যের ধারাকে অনুসরণ না করিয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া ছুইশত বংসর পিছাইয়া যাইবার জন্ম রবীন্দ্রনাথের রচনায় সেই শক্তি প্রকাশ পাইতে পারে নাই। ভারতচন্দ্রের ধারা তাঁহার পরবর্তী শক্তিশালী কবি মধুস্দনের মধ্য দিয়া স্বাভাবিকভাবেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল, কিন্তু বৈশ্বৰ পদাবলীর ধারা ভারতচন্দ্র, মধুস্দনকে অতিক্রম করিয়া স্বাভাবিক স্ত্রে রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়া বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের রসচিত্ত যেমন ইহাতে আত্মকন্দ্রিক ও একান্ত রোমান্টিক ভাবাপর, তাঁহার কাব্যদেহও এখানে স্বকীয় রসচেতনায় তাঁহার নিজস্ব আঙ্গিক দ্বারা স্ট্র—বৈশ্বব পদাবলীর ছন্দ ইহাতে সর্বত্র ব্যবহার করা হয় নাই। স্থতরাং রবীন্দ্রনাথের সে যুগের অক্যান্থ কবিতার মত ইহাও তাঁহার রোমান্টিক চেতনার স্ত্রে বিগ্বত, ইহা তাঁহার সমগ্র কাব্যসাধনার সঙ্গে অথগুভাবে যুক্ত। কিন্তু মধুস্দনের তাহা নহে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-চেতনার ভিতর দিয়া যে ক্রমবিকাশের ধারার একটি অথগুতা আছে, মধুস্দনের তাহা নাই। স্থতরাং বহির্মুখী বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র সঙ্গে মধুস্দনের 'ব্রজ্বাঙ্গনা কাব্যে'র যে ঐক্যই থাকুক না কেন, অন্তর্মুখী ভাব-চেতনায় ইহা যেমন বৈশ্বব পদাবলীও নহে, তেমনই 'ব্রজ্বাঙ্গনা কাব্য'ও নহে—সেইখানে রবীন্দ্রনাথ নিঃসঙ্গ।

কিন্তু তাহা সন্ত্বেও 'ভামুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র কোন কোন কবিতায় 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র কবিতার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট বলিয়া অমুভূত হয়। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' 'বংশীধ্বনি' নামক কবিতায় আছে—

কে ও বাজাইছে বাঁশী, স্বজনি,
মৃত্ব মৃত্ব স্ববে নিকুঞ্জবনে ?
নিবার উহারে; ভনি ও ধ্বনি
দ্বিগুণ আগুন জলে লো মনে ?

'ভা**ন্থ**সিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র এই কবিতাটিতে ইহার প্রতিধ্বনি শুনা যায়—

বিঝ-মন-ভেদন বাঁশবি-বাদন কঁহা শিথলি বে কান १ হানে থির থির মরম অবশকর লছ লছ মধুমর বাণ॥ এই প্রকার আরও দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়।

কাব্যক্রপ ও কাব্যভাষা

'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্যেই সর্বপ্রথম আধুনিক গীতিকবিতার ছন্দোবৈচিত্র্য স্থাপ্তির প্রয়াস দেখা যায়। মধ্যযুগ ব্যাপিয়া পয়ার ও ত্রিপদীর যে নিরবচ্ছিন্ন ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, একদিকে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের নির্দেশ স্বীকার করিয়া, অম্মদিকে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব বশতঃ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আসিয়া তাহার মধ্যে কিছু কিছু বৈচিত্র্য সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু এই বৈচিত্র্যের মধ্যে যথার্থ প্রাণক্ষূর্ভির অভাব ছিল; ইহার কারণ, সেইদিন প্রধানতঃ সংস্কৃত ছন্দকে অমুকরণ করাই ইহার লক্ষ্য ছিল। ভারতচন্দ্র অবশ্য হুই দিক হইতেই বৈচিত্র্য স্ষ্টির প্রয়াস পাইয়াছিলেন—প্রথমতঃ সংস্কৃত ছন্দকে অমুকরণ করিয়া, দ্বিভীয়তঃ দেশীয় প্রচলিত ছন্দগুলিকে স্বকীয় রসচেতনা দ্বারা পুনর্গঠিত করিয়া। ভাঁহার দেশীয় প্রচলিত ছন্দগুলির পুনর্গঠনের প্রয়াস যত সার্থকই হউক, তাঁহার সংস্কৃতের অমুকরণ জাত সৃষ্টিগুলি যে সম্পূর্ণ কুত্রিম ও প্রাণহীন হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কবি ঈশ্বর গুপ্ত এবং তাঁহার শিষ্যু রঙ্গলাল এই বিষয়ে দেশীয় প্রাচীন রীতি অমুসরণ করিবারই পক্ষপাতী ছিলেন; এমন কি, ভারতচন্দ্রের সংস্কৃত ছন্দের অমুকরণ জাত রচনা দ্বারাও তাঁহারা প্রভাবিত হন নাই। মধুস্থদন কেবল মাত্র বাংলা কাব্যের আত্মায় নহে, ইহার দেহের মধ্যেও নৃতন রস ও রূপ সৃষ্টি করিলেন—আধুনিক বাংলা কবিভায় ভাঁহার প্রয়াসই এই বিষয়ে সর্বপ্রথম। তিনি তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মধ্যে যেমন পয়ারের বহিরঙ্গ অন্তুযায়ী চৌদ্দ অক্ষরের পদ রচনা করিয়াও ইহার অন্তরক্ষে অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন, তেমনই তিনি 'ব্রহ্মাঙ্গনা কাব্যে'ও দুগ্রাতঃ ত্রিপদী ও পয়ারের বহিরঙ্গগত লক্ষণকে বছলাংশে রক্ষা করিয়া অন্তরের দিক হইতে অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। মধুস্দনের পরবর্তী গীতিকবিতার কবিগণ নানা ভাবে ভাঁহারই পথ অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনা করিলেও বৈফব পদাবলীর রূপ কিংবা তাহার ভাষা অনুসরণ করেন নাই। এই ক্ষেত্রে তাঁহার মধ্যে ভারতচন্দ্রকে অনুসরণ করিবার কিছু কিছু প্ররাস দেখা গেলেও প্রচলিত পয়ার ও দীর্ঘ এবং লঘু ত্রিপদীকে নৃতনভাবে ভাঙ্গিয়া লইয়া বাংলা গীতিকবিতার বহিরঙ্গে নৃতন প্রাণসঞ্চার করিয়াছেন। ছই একটি দৃষ্টাস্ত দেওয়া যায়। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র প্রথম কবিতাটির প্রথমাংশ এই—

নাচিছে কদম্ব মূলে, বাজারে মূবলী রে, রাধিকা-রমণ ! চল, সথি, ত্বরা করি, দেখি গে প্রাণের হরি, ব্রজের রতন।

ইহা रेरक्क পদাবলীর ৮×৮×১২ কিংবা ৬×৬×৮ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ নহে, কিংবা ইহা আমুপূর্বিক দীর্ঘ ত্রিপদী কিংবা লঘু ত্রিপদীর অক্ষরবৃত্ত ছনদও নহে। প্রকৃতপক্ষে ইহা অক্ষরবৃত্ত দীর্ঘ ত্রিপদী ও লঘু ত্রিপদীর একটি মিশ্র রচনা মাত্র। প্রথম পদে ইহা ৮×৮ অর্থাৎ দীর্ঘত্রিপদীর লক্ষণাক্রান্ত, কিন্তু দ্বিতীয় পদে ইহা ছয় অক্ষর দ্বারা লঘুত্রিপদীর লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে। অথচ ইহার মধ্য দিয়া একটি অপূর্ব গীতিন্তুর সৃষ্টি হইয়াছে। সংস্কৃত কাব্যের অনুকরণই হউক, কিংবা মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীর অমুকরণই হউক উনবিংশ শতাশ্লীতে যে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা মধুস্দন ব্ঝিয়াছিলেন; সেইজস্ম তিনি এই পথে আদৌ অগ্রসর হন নাই; তিনি বাংলা ছন্দের প্রাচীন ঐতিহ্যের ভিতর হইতে উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী কাব্য পাঠে অভ্যস্ত বাঙ্গালী পাঠকের সম্মূপে ইহার নিজস্ব রূপটিকে উদ্ধার ক্রিলেন। বাংলা ছন্দের রাজ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদ্ভাবনই যে তাঁহার একমাত্র কৃতিত্ব তাহা নহে, তিনি গীতিকবিতার উপযোগী করিয়াও সেইদিন যে মিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করিলেন, তাহাও পরবর্তী কবি-সমাজের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।

भग्नात्र, जिभमो किःवा विकव भगावनीत्र माजावृत्व ছल्मत्र व्यथान

ক্রটি ইহাদের স্থরগত বৈচিত্রাহীনতা অর্থাৎ একবেরেমি; মধুসুদন পাঠ করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, গান করিবার উদ্দেশ্যে নহে। স্ত্তরাং একবেরেমি যে এই বিষয়ক রস স্প্তির অম্বরায়, তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াই একই পংক্তির মধ্যেই তিনি স্থর-বৈচিত্র্য স্থিতি করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু এই প্রয়াসের মধ্যেও তাহার ঐতিহ্যকে অমুসরণ করিবারই প্রবণতা দেখা যায়, কোনও মৌলিক রস স্থিতি করিবার প্রয়াসে জাতির রস-সংস্থারের ধারা হইতে তিনি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন নাই। উপরি-উক্ত পদ কয়টির পরই একই পংক্তির মধ্যে তিনি লঘু ত্রিপদীর ছয় অক্ষর যুক্ত পদের পরিবর্তে এক একটি পূর্ণ প্রারের পদ অর্থাৎ চৌদ্দ অক্ষরের পদ ব্যবহার করিয়াছেন, যেমন—

চাতকী আমি, সজনি, শুনি জলধর-ধ্বনি
কেমন ধৈর্য ধরি থাকি লো এখন ?
যাক্ মান, যাক্ কুল, মন-তরী পাবে কুল,
চল, ভাসি প্রেমনীরে, ভাবি ও চরণ !

এখানে দেখা যাইতেছে, ত্রিপদীর বিভিন্ন পর্ব এবং পরারকে নানাভাবে সাজাইয়াই তিনি 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে'র ছন্দ স্ষ্টি ক্ররিয়াছেন— এই বিষয়ে পাশ্চান্তা সাহিত্যলব্ধ তাহার কোন উগ্র বিজ্ঞাতীয় রসবোধ তাহার রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক এই কাহিনী নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে নাই। জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগরক্ষা করিবার, এই প্রয়াস মধুস্দনের সাধনার মধ্যে একটি বিশিষ্ট শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছে।

নিয়োক্ত পংক্তিটির মধ্যে চারি পদে পয়ার এবং একটি মাত্র পদে
দীর্ঘ ত্রিপদীর অংশ যোগ করিয়া একটি নৃতন ছল্পের সৃষ্টি হইয়াছে,
এইভাবেই আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে ছল্পেবৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রথম
প্রেয়াস দেখা দিয়াছিল—

মৃত্ব কলরবে তুমি, ওহে শৈবলিনি,
কি কহিছ, ভাল করে কহ না আমারে
সাগর বিরহে যদি, প্রাণ তব কাঁদে, নদি
তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে—
তুমি কি জান না, ধনি, সেও বিরহিণী।

এই শংক্তিতে পরারের অমুযারী চৌদ্দ অক্ষরের চারিটি পদ থাকিলেও, পরারের অমুযারী পদে পদে মিল বা মিত্রাক্ষর নাই। পদে পদে মিল পরারের মধ্যে যে একখেরেমির সৃষ্টি করে, তাহা পরিহার করিবার জন্ম তিনি প্রথম পদটির চারিটি পদ অতিক্রম করিয়া একেবারে পঞ্চম পদে গিয়া মিল দিয়াছেন, দ্বিতীয় পদের চতুর্থ পদের সঙ্গে মিল আছে, তৃতীয় পদটি দীর্ঘত্রিপদীর অমুযায়ী আট অক্ষরে মিল। স্থদীর্ঘ কাল ধরিয়া পয়ার ও ত্রিপদী পদে পদে এবং পর্বে পর্বে মিত্রাক্ষর সৃষ্টি করিয়া যে একখেরে হইয়া উঠিয়াছিল, মধুস্দন তাহা উপলব্ধি করিয়া পয়ার ত্রিপদীর বহিরক্ষ পরিচয় অক্ষুধ্ধ রাখিয়াও কেবল মাত্র ইহাদের অক্ষরগত স্থর-পরিচয়ের মধ্যে এই বৈচিত্র্য সাধন করিয়াছেন। তাহাতে আধুনিক কবিতায় নূতন স্থরের আস্বাদ লাভ করিয়া বাক্ষালী বিদক্ষমন প্রথম প্রল্পিও হইয়া উঠিল।

বাংলা শব্দের ধ্বনি, রস ও মাধুর্য সম্পর্কে মধুস্থান যে কতখানি সচেতন ছিলেন, তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার মধ্যে তাহা স্থম্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা কবিতার চিরাচরিত মিলের অভাব পূর্ণ করিয়া মধুস্থান তাঁহার সেই রসবোধের যথার্থ সদ্মবহার করিয়াছেন। সেই রস-সচেতনতা 'ব্রজ্ঞাঙ্গানা কাব্য' রচনাতেও সক্রিয় ছিল। ইহাতেও সরস অমুপ্রাস এবং রসব্যঞ্জক বিশেষ ধ্বনিযুক্ত শব্দ প্রয়োগের নৈপুণ্য দেখা যায়।

মধৃস্দন ভারতচন্দ্রের মতই শব্দ-রসের কবি। 'ব্রদ্ধান্ধনা কাব্যে'র ভক্তি-ভাবের অভাব বাংলা শব্দের স্থনিপুণ শিল্প-প্রয়োগ দ্বারা আনেকখানি পূর্ণ হইয়াছে। মিত্রাক্ষরের ব্যবহার ব্যতীতও ইহাতে সর্বত্র যে শব্দগত ধ্বনি-ব্যঞ্জনা স্থাষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ইহা প্রম শ্রুতিস্থাকর হইয়া উঠিয়াছে। স্থমার্জিত রসোজ্জ্বল এই শ্রেণীর পদের প্রয়োগে 'ব্রজ্ঞান্ধনা কাব্য' সর্বত্র স্থমধূর—

> সারিকা অধীর ভাবি কুস্থম-কানন, রাধিকা অধীর ভাবি রাধা-বিনোদন ! এ ছার সংসার আজি আঁধার, সজনি রে— রাধার নন্দনে !

ফুটিল বকুলফুল কেন গো গোকুলে আজি কহ তা, লজনি ?

এই ভাষার গুণে 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্য' অপরূপ রসমাধূর্য লাভ করিয়াছে, বাংলার গীতি-কবিমানস ইহার ভিতর দিয়া ঝক্লত হইয়াছে।

এই স্থললিত গীতি-কাব্যভাষার বহু নিদর্শন 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে'র সর্বত্র বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে।

এখানে 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে'র কাব্যভাষার আর একটি বিশেষত্বের কথা উল্লেখ করা যায়। নিমোদ্ধৃত পদটি লক্ষ্য করা যাক্—

> ওই শুন, পুনা বাজে, মজাইয়া মন রে, মুবারির বাঁশী!

অনেক সময় শব্দের অর্থগত তাৎপর্য বিশ্বত হইয়া কেবল মাত্র ধ্বনিমাধুর্য স্থান্টির জন্ম মধুস্থান তাঁহার কাব্যে বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্থে 'মুরারি' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যাইতে পারে। এখানে কেবল মাত্র 'ম' ধ্বনিত্র অমুপ্রাস অলক্ষার স্থান্ট করিবার জন্ম তিনি এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, নতুবা এই শব্দটি এই পরিবেশে ব্যবহৃত হওয়া অসঙ্গত। কারণ, 'মুরারি' কথাটি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য গুণ প্রকাশ পায়, কিন্তু 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্য' শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য গুণের ভিত্তির উপর পরিকল্পিত। মধুস্থান কেবল মাত্র অমুপ্রাস অলক্ষার স্থান্তির উপর পরিকল্পিত। মধুস্থান কেবল মাত্র অমুপ্রাস অলক্ষার স্থান্তির জন্মই এখানে শব্দের অর্থ এবং উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিষয়েও মধুস্থানের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের ঐক্য লক্ষ্য করিবার যোগ্য।

বিতীয় অধ্যায়

বীরাঙ্গনা কাব্য

(১৮৬২)

5

७ ७ व अथुजूनव

আমরা সাধারণ ভাবে এই কথা সকলেই জানি যে, সুপ্রসিদ্ধ রোমক কবি ওভিদের (Ovid) 'বীর-পত্রাবলী'র (Heroic Epistles) আদর্শে মধুস্দন তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্য' প্রণয়ন করিয়াছেন । বিষয়টি বিস্তৃত কিংবা সংক্ষিপ্ত কোন দিক হইতেই আলোচনা না করিয়াই মধুস্দনের জীবনীকার স্বর্গত যোগীন্দ্রনাথ বস্থ এই কথাও দাবী করিয়াছেন যে, 'পত্রাকারে কাব্য রচনা যে সন্তবপর, মধুস্দন তাহাই কেবল ওভিদের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, কোনও স্থলে তাঁহার প্রস্তের ভাবাপহরণ করেন নাই।' এই বিষয়টি গভীর ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিবার যোগ্য; কারণ, ইহার মধ্যে মধুস্দনের প্রতিভার একটি বিশিষ্ট পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। সেইজ্বন্স ওভিদের জীবন ও তাঁহার কাব্য সম্পর্কে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।

প্রাচীন রোম নগরের প্রায় নকাই মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত সুল্মো (Sulmo) নামক শহরে খুপ্তপূর্ব ৪৩ অবদ মহাকবি ওভিদের জন্ম হয়। তাঁহার পুরা নাম পাব লিয়াস্ ওভিডিয়াস্ নাসো (Publius Ovidius Naso)। স্থল্মো নগর প্রাকৃতিক সৌন্দর্বের লীলাভূমি, ইহার সম্পর্কে বলা হইয়াছে, 'Picturesquely situated among the mountains of the Abruzzi: its wealth of waters and natural beauties seem to have quickened গীতিকবি—৭

in him that appreciative eye for the beauties of nature which is one of the chief characteristics of his poems'. ওভিদের জন্মস্থানের 'wealth of water' এবং তাঁহার কাব্যজীবনে ইহার যে প্রভাবের কথা উল্লেখ করা হইয়ছে, তাহার সঙ্গে মধুস্থানের জন্মস্থান সাগরদাঁড়ীর প্রান্তশায়ী কপোতাক্ষ নদ ও মধুস্থানের কাব্যজীবনে তাহার প্রভাবের কথা স্মরণ করা যাইতে পারে। 'চতুর্দশাপদী কবিতাবলী'র ভিতর দিয়া মধুস্থানের পল্লী-প্রকৃতির প্রতি যে স্থাণভীর প্রীতির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা ওভিদের কাব্যজীবনে তাঁহার জন্মভূমির প্রকৃতির প্রভাবেরই যে অনুরূপ, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

ওভিদ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং আইন ব্যবসায় অবলম্বন করাই তাঁহার সম্ভন্ন ছিল। রোম এবং এথেন্স সহরে তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করিবার জন্ম উত্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি যৌবনের প্রারম্ভকাল হইতেই আমোদপ্রিয় ও নিতান্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া পড়িলেন এবং ইহার আনুষঙ্গিক সকল দোৰক্রটিই তাঁহার চরিত্রের মধ্যে প্রকাশ পাইতে লাগিল। রোম নগর ও তাঁহার জন্মভূমি উভয় স্থানেই তিনি আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইতে माशिएन। তিনি ভিনবার বিবাহ করেন, প্রথম ছুইটি বিবাহ অল্পদিনের মধ্যেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়. কেবলমাত্র শেষ বিবাহটিই জীবনের শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। খুষ্ট জন্মের আট বৎসর পর তিনি তদানীন্তন রোম সম্রাট্ অগষ্টাস (Augastus) কর্তৃক রোম হইতে কৃঞ্চসাগরের উপকৃলবর্তী ভোমিল (Tomis—বর্তমান নাম Coustanza) নামক স্থানে নির্বাসিত হইলেন। তাঁহার প্রেম-বিষয়ক কবিতায় ছুর্নীতির প্রশ্রয় দিবার জন্ম তাঁহাকে এই নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। তিনি আর রোমে প্রত্যাবর্ডন করিতে পারেন নাই, নির্বাসন জীবনে ১৭ খুষ্টাব্দে ৬১ বংসর বয়সে ভাঁহার মৃত্যু হয়। জীবনের শেষ প্রায় দশ বংসর কাল তিনি নির্বাসনেই যাপন করেন।

গৌরবময় প্রাচীন রোমক সাহিত্যের ইতিহাসে তিনিই সর্বশেষ শক্তিশালী কবি। রোম সম্রাট্ অগষ্টাসের রাজছের শেষভাগে রোমক সমাজের চিন্তাধারায় পূর্ববর্তী আলেকজেণ্ট্রীয় যুগের ঐতিহ্যের পুনরভূগোন দেখা গিয়াছিল, সমাজের নৃতন চিন্তাধারাকে জাতির প্রাচীন ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠা করাই ইহার লক্ষ্য ছিল। ওভিদ এই ধারারই একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি। সেই যুগে রোমক সাহিত্যে কাব্যই প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল এবং প্রীক্ পুরাণের কাহিনীই নানাভাবে কাব্যের উপজ্জীব্য হইয়াছিল। বীরত্ব অপেক্ষা প্রেম বিষয়ই সেইদিন সমাজের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বিষয় ছিল, কিন্তু গ্রীক্ পুরাণের পটভূমিকা হইতেই প্রেমের বিষয়-বল্ভর সন্ধান করা হইত। পুরাণ হইতে প্রেমের কাহিনী সংগৃহীত হইলেও সেই যুগের রোমক কাব্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, প্রত্যক্ষ প্রকৃতি ইহার উপর একটি সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল—এই ভাবেই ক্লাসিকের কাব্যদেহে রোমান্টিক আত্মা সঞ্চারিত হইয়াছিল, অপ্রত্যক্ষ অতীতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ প্রকৃতির যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। ওভিদ রোমক সাহিত্যের এই আদর্শের সর্বশেষ কবি।

এই কথাটি বিশেষ ভাবে বলিবার উদ্দেশ্য কি, তাহা সকলেই ব্ঝিতে পারিতেছেন। ইহার সঙ্গে নানা দিক দিয়া মধুস্দনের বৈশিষ্ট্যেরও কতকগুলি ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর নব-চেতনায় উদ্ধুদ্ধ হইয়াও প্রাচীন ভারতেশ রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ কাহিনীর সঙ্গে যোগ স্থাপন করিবার প্রেরণ। যে তিনি কোথায় লাভ করিয়াছিলেন, ইহা হইতে তাহাই ত্ঝিতে পারা যাইতেছে। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্য দিয়া মুখ্যতঃ প্রেমবিষয়কে অবলম্বন করিয়াও মধুস্দন পরিবেশ স্থিষ্টি করিতে যে তাঁহার দৃষ্টি স্কুদুর অতীত লোকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার ইন্ধিতই যে তিনি কোথায় পাইয়াছিলেন, তাহাও মহাকবি ওভিদের জীবন ও সাধনা হইতে ব্ঝিতে পারা যায়। প্রাচীন কাহিনীর উপর আধুনিক নিস্কা-চেতনা সঞ্চারিত করিয়া কাব্যকে রোমান্টিকধর্মী করিয়া তুলিবার প্রেরণাও যে তিনি কোথায় লাভ করিয়াছেন, তাহাও ইহা হইতেই ব্ঝিতে পারা যাইবে। বিশেষতঃ মধুসুদনের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে রোমক কবি ওভিদের

ব্যক্তিগত জীবনের কতকগুলি বিষয়ে যে ঐক্য দেখা যায়, তাহাও এই বিবয়ে উপেক্ষা করা যায় না। ইহা হইতে দেখা যায়, ইহাদের উভয়ের জীবনের অভিজ্ঞতা ও জীবনের আদর্শের মধ্যে বিশেষ কিছু অনৈক্য ছিল না। ওভিদের বিবাহিত জীবনের যে উল্লেখ করা গেল, তাহার মধ্যে ষে নৈরাশ্যের ভাব থাকিবার কথা, তাহাই তাঁহার প্রেম-বিষয়ক কবিতা রচনার উপর যেমন প্রভাব বিস্তার করিয়া পাকিবে, মধুস্দনেরও প্রথম জীবনে বিবাহের দিক দিয়া পর পর যে ছইবার নৈরাশ্য দেখা দিয়াছিল, তাহাও তাঁহার কাব্যস্তির মূলে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ওভিদ যেমন পর পর তুইটি বিবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার পর তৃতীয় বিবাহিত জীবনের মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তেমনই মধুস্থদনকেও অারিয়েতাকে বিবাহ করিবার পূর্বে ছইবারই বিবাহ বিষয়ে নৈরাশ্রের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। প্রথমবার কলিকাতার এক বাঙ্গালী খুষ্টান পরিবারে বিবাহ করিতে অভিসাস করিয়া সেখানে নিরাশ হন, দ্বিতীয় ৰার রেবেকার সঙ্গে বিবাহও তাঁহার বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়—এই বিষয়টি তাঁহার প্রেম-বিষয়ক কবিতার উপর যে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। মহাক্রী ওভিদের জীবনেও ঐ কথাই সভ্য হইয়াছিল। স্থতরাং ওভিদকে যে মধুস্দন তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনার ভিতর দিয়া কেবল বাহির হইতেই অমুসরণ করিয়াছিলেন, তাহাই নহে—অন্তরের দিক দিয়াও ইহাদের উভয়ের মধ্যে যে ঐক্য ছিল, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমক সাহিত্যকে আধুনিক চিন্তাধারায় নৃতন ভাবে সঞ্জীবিত করিয়া যেমন মহাকবি ওভিদ ইউরোপীয় সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, মধুস্দনও তেমনই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যকে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজের উপযোগী করিয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন। মহাকবি ওভিদ যেমন ইউরোপীয় সাহিত্যে সর্বপ্রথম প্রাচীন ও ইহার পরবর্তী যুগের মধ্যে যোগ স্থাপন করিয়াছেন, মধুস্দনও তেমনই সর্বপ্রথম কবি, যিনি ভারতীয় প্রাচীন বিষয়-বস্তুর সঙ্গে আধুনিক চিন্তাধারার যোগ স্থাপন করিয়াছেন। মধুস্দনের পর

হইতেই বিহারীলালকে লইয়া বাংলা গীতিকবিতার যে যুগ স্ষষ্টি হইল, তাহার মধ্যে অমুভূতির যে গভীরতাই থাকুক না কেন, ভারতের বিরাট ঐতিজ্ঞময় জীবনের পটভূমিকা সেখান হইতে লুগু হইয়া গিয়াছিল। মুভরাং এই দিক দিয়াও মধুস্থদনের সঙ্গে রোমক কবি ওভিদের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মধুস্দন যেমন উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নবজাগরণের যুগের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কবি, ইডালীয় নবজাগরণের যুগেও মহাকবি ওভিদের কাব্যই ইতালীয় সাহিত্যে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এমন কি, ইংরেজি সাহিত্যের সমৃদ্ধতম যুগেও তাঁহার প্রভাব ইংরেজি সাহিত্যের নানা দিক দিয়া বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ওভিদের রচনার ভিতর দিয়াই ইউরোপের বিভিন্ন জাতি আধুনিক কালে প্রাচীন রোম ও গ্রীসের ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগস্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ, ওভিদের সৃষ্টি-চেতনার মধ্যে একদিক দিয়া জাতীয় ঐতিহ্যের প্রাচীনতর ধারার সঙ্গে যে রকম যোগ দেখা যায়, তেমনই আধুনিকতম রোমান্টিক-চেতনার উল্মেষ দেখা যায়। এই উভয়ের সমন্বয়ে তাঁহার কাবা এক বিশেষ শক্তির অধিকারী হইয়াছে।

মধুস্দনের মধ্যেও বহুলাংশেই ওভিদের এই দৃষ্টির পরিচয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মধুস্দনের জীবন ও সাহিত্যকর্ম যেনন একস্ত্রে বিধৃত, ওভিদেরও অনেকটা তাহাই। প্রাচীন ঐতিহ্যের স্বপ্প-দর্শনের দিক দিয়াও উভয়েই সমধর্মী, প্রায় ছই হাজার বংসরের ব্যবধানেও উভয়ের মধ্যে যে রস-চেতনার বিকাশ দেখা যায়, তাহাও বহুলাংশে অভিন্ন। স্থতরাং মধুস্দন অতি সহজ্বেই ওভিদকে অমুসরণ করিবার স্থযোগ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মধুস্দন অন্ধ অমুকারক মাত্র ছিলেন না, তাঁহার যে জীবন-চেতনা ছিল, তাহা ওভিদের সঙ্গে বহুলাংশে অভিন্ন হইলেও তাহা বহির্মুখী অমুকরণ-জ্বাত নহে—বরং অন্তর্মুখী মানস-গঠনের ঐক্য হইতেই সম্ভব হইয়াছে। বিশেষতঃ মধুস্দনের স্বাঙ্গীকরণের একটি বিশিষ্ট গুণ ছিল। প্রাচীন বিষয়-বন্ধকে যুগ-চেতনা দ্বারা সঞ্জীবিত করিয়া তাহাতে নৃতন প্রাণ-সঞ্চার

করিবার যে তাঁহার একটি ফুর্লভ প্রতিভা ছিল, তাহা দারাই তাঁহার রচনার বাহির ও অস্করে একটি স্বকীয়তা দান করিতে সক্ষম হইয়াছেন। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' আমরা তাহারই পরিচয় পাইব। এখানে ওভিদ যত বড় কবিই হউন, তাঁহাকে অমুকরণ মাত্র করিয়া নহে, তাঁহাকে স্বাঙ্গীকরণ করিয়া মধুস্দনের নৃতন স্প্তির বৈভব রচনারই প্রয়াস সার্থক হইয়াছে বলিয়া আমরা অমুভব করিতে পারিব।

কিন্তু কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু ঐক্য না থাকিলেও ছইটি বিষরের মধ্যে স্বাঙ্গীকরণ সম্ভব হয় না। প্রাচীন ইতালী ও ভারতের জাতীয় সংস্কারে কতকগুলি বিষয়ে ঐক্য ছিল। বহু দেবদেবী-বিশ্বাসী নিয়তিবাদী প্রাচীন ইতালীয় সমাজের সঙ্গে ভারতীয় সমাজের ধর্ম ও জীবন-বিশ্বাসে যে ঐক্য দেখা যায়, তাহার মধ্য দিয়া মধুস্থান ইতালীয় কবি ওভিদের সঙ্গে ঐক্য অমুভব করিয়াছেন। শিক্ষায় দীক্ষায় ধ্যানধারণায় ছই দেশের এই ছই কবির মধ্যে যে অভিন্ন মানস-পরিমণ্ডল গঠিত হইয়াছিল, 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' স্বাঙ্গীকরণের তাহাই ছিল ভিত্তি।

'शिरताशैष्भ' ७ 'वीतामवा कावा'

ওভিদের কাব্যকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে— প্রথমতঃ তাঁহার প্রথম বয়সের রচনা প্রেম-বিষয়ক কাব্য, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার মধ্য বয়সের রচনা পৌরাণিক বিষয়ক কাব্য এবং ভূভীয়ভঃ তাঁহার শেষ বয়সের বিলাপ (laments) শ্রেণীর রচনা বিষাদান্তক কাব্য। ইহাদের মধ্যে ভাঁহার 'হিরোইদ্স' (The Heroides বা Epistles of the Heroines) প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহা তাঁহার প্রথম বয়সের রচনা এবং প্রেমই ইহার উপজীব্য। 'হিরোইদস'-এ বীরের পত্নী কিংবা ভাহাদের প্রেমিকদিগের কথা থাকিলেও ভাহাদের বীরত্বের কোনও কথা নাই, বরং বীর-পত্নী কিংবা তাহাদের প্রণয়ীদিগের অন্তরের একান্ত প্রেমানুভূতিই ইহার একমাত্র উপজীব্য। মধুসুদনও এই অর্থেই ভাঁহার কাব্যের নাম করিয়াছেন 'বীরাঙ্গনা কাব্য', কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার অন্ততঃ একটি পত্রিকার মধ্যে এক কাপুরুষ স্বামীর বীর-পত্নীর কথা আছে, তাহা 'নীলধ্বজের প্রতি জনা'; ইহার বিষয় পরে বিস্তৃত আলোচনা করিব। কিন্তু ওভিদের 'হিরোইদস্'-এর মধ্যে এই শ্রেণীর একটিও চরিত্র নাই—ইহা গীতিমধুর প্রশঃ-কাব্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ওভিদের 'হিরোইন্স্' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন ইহাতে পনরটি পত্র বা Epistles ছিল, ইহাদের প্রত্যেকটি প্রেমিকা কর্তৃক প্রেমাস্পদের নিকট লিখিত। এই কাব্যখানি যখন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করিল, তখন ওভিদ ইহাতে অতাস্ক উৎসাহিত হইয়া ইহা যখন দ্বিতীয়বার প্রকাশ করিলেন, তখন ইহাতে আরও ছয়টি পত্র যোগ করিয়া দিলেন, তখন হইতেই হহার পত্র সংখ্যা হইল একুশ। কিন্তু পরবর্তী যোজনা শেষ ছয়টি পত্রের একটু বিশেষত্ব ছিল, ইহারা প্রশোত্তর রূপে রচিত, অর্থাৎ প্রথমে প্রেমিক একখানি পত্র প্রেরণ

করিবার পর প্রেমিকাও তাহার একটি উত্তর দিতেছেন। এই ভাবে শেষ ছয়টি পত্র তিনটি যুগা-পত্রের রূপ লাভ করিয়াছে। যেমন 'হিরোইদস্'-এর বোড়শ পত্রটি হেলেনের প্রতি প্যারিস্ এবং সপ্তদশ পত্রটি তাহারই উত্তর স্বরূপ প্যারিসের প্রতি প্রেলেন কর্তৃক লিখিত। এই ভাবে অবশিষ্ট যুগা পত্র হুইটিও হিরোর প্রতি লিয়েগুার ও লিয়েগুারের প্রতি হিরো এবং সাইদীপের প্রতি একন্টিয়সের প্রতি সাইদীপ কর্তৃক লিখিত। যদিও মধুস্থানন একুশখানি পত্রিকা রচনা করিবার অভিলাস প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি তিনি ওভিদের দ্বিতীয় বারে রচিত যুগা-পত্রের অন্তকরণে কোন পত্র রচনা করেন নাই। তাহার অপ্রকাশিত যে আরও কয়েকটি পত্রিকা ছিল, তাহাদের মধ্যেও এই শ্রেণীর কোন রচনার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

প্রাচীন রোমক সাহিত্যে ওভিদই যে এই শ্রেণীর প্রেমবিষয়ক পত্র কাব্য রচনার ধারার প্রবর্তক, তাহা বলিতে পারা যায় না; কারণ, ওভিদের পূর্ববর্তী একজন রোমক কবি প্রোপারতিয়াস্ (Properties) এই শ্রেণীর পত্রকাব্য রচনার স্ত্রপাত করেন বলিয়া জানিডেপারা যায়। তবে ওভিদের সঙ্গে প্রোপারতিয়াসের পার্থক্য এই যে, প্রোপারতিয়াস্ তাঁহার সমসাময়িক সমাজের বিশিষ্ট কয়েকটি মহিলার চরিত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহার পত্রকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ওভিদ পুরাণের মধ্য হইতেই চরিত্রগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন; এই বিষয়ে মধ্সুদন ওভিদেরই অনুসরণকারী, অক্স কাহারও তিনি অনুসরণ করেন নাই। তবে ওভিদ পুরাণের কাহিনী অবলম্বন করিলেও তাহাদের মধ্য হইতে নারীর শাশ্রতী বৃত্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই তাঁহার কাব্য রচিত হইয়াছিল বলিয়া মধ্সুদনকেও তাহা প্রেরণা দান করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

এই কথা এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রাচীন ভারতীয় সম্ভাতার তুসনায় প্রাচীন রোমক সভাতার একটি প্রধান ক্রটি এই ছিল যে, ভাহাতে নারী উচ্চ মর্বাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল না, ভাহাদের জীবন ছিল ক্রীতদাসীর জীবনেরই অমুরূপ, আত্মর্মাদা ও স্বাধীনসভা বলিয়া তাহাদের কিছুই ছিল না-পুরুষ যথেচ্ছ ভোগের সামগ্রী রূপেই তাহাদিগকে ব্যবহার করিত। পুরাণ হইতে কাহিনী সংগ্রহ করিলেও ন্ত্রী চরিত্র সম্পর্কে এই ধারণাটি মনের মধ্যে রাখিয়াই মহাকবি ওভিদ তাঁহার The Heroides কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মধুস্দন যখন তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্য' তাহারই অমুকরণে লিখিতে যান, তখন তিনি একদিক দিয়া স্ত্রীব্রাতির ভারতীয় গৌরবময় ঐতিহ্য ও অপর দিক দিয়া উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চিন্তায় ইংরেজি সাহিত্য ও সমাজের প্রভাব-জাত স্ত্রীচরিত্র সম্পর্কিত নৃতন মূল্যায়নের কথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণ হইতে তিনি যে চরিত্রগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রত্যেকেরই যে বিশিষ্ট ঐতিহ্য ছিল, সেই ঐতিহ্য তিনি আরুপূর্বিক সর্বত্র অনুসরণ না করিলেও, এই কথা সত্য যে, তাহা দ্বারা তিনি প্রভাবিত হইয়াছিলেন। প্রাচীন রোমক সমাজে নারীর যে স্থান ছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়াই ওভিদ তাহার কাব্যের স্ত্রীচরিত্রগুলি রূপায়িত করিয়াছেন: কোন কোন ক্ষেত্রে ওভিদের এই প্রভাব মধুস্দনের উপর সক্রিয় হইয়া উঠিলেও, তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যকে যে বিসর্জন দিয়াই তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনা করিয়াছেন, তাহা নহে। প্রতরাং দেখা যায়, মধুসূদন প্রকদিক দিয়া ওভিদ দ্বারা যেমন প্রভাবিত হইয়াছিলেন, আর একদিক দৈয়া প্রাচীন ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ দারাও বছলাংশে প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং এই ছুই বহিমু খী প্রভাবের উপর উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চান্ত্য শিক্ষিত বাঙ্গালীর নবোমেষিত নারীর মর্যাদাবোধও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর পুনর্জাগরণের একটি প্রধান দিক ছিল, নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি—বিধবা বিবাহ আন্দোলন, বহু-বিবাহ, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রক্তন্তা এই প্রেরণা হইতেই আসিয়াছে এবং ইহারই পথ ধরিয়া মধুস্দনের 'মেঘনাদ-বধ কাব্যে' প্রমীলা চরিত্রের পরিকঙ্গনা এবং 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র উৎপত্তি হইয়াছে। স্থভরাং কেবলমাত্র ওভিদকে অন্ধভাবে অমুসরণ করিয়া বাঙ্গালীর সমাজ-চিন্তার ক্রমবিকাশের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া
মধুস্দন তাঁহার 'বীরাজনা কাব্য' রচনা করেন নাই। বরং আধুনিক
বাংলার সমাজে নারীছের মর্বাদাবোধ উন্মেষের পরম ক্ষণে যুগদ্ধর কবি
মধুস্দনের চেতনায় 'বীরাজনা কাব্যে'র পরিকল্পনা দেখা দিয়াছিল।
সেইজন্ম ইহার মধ্যে অনুকরণের দৌর্বল্য নাই, বরং মৌলিক স্টির
পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

ওভিদ ভাঁহার 'হিরোইদৃস্'-এর প্রথম প্রকাশ কালে যে পনরটি পত্রকাব্য রচনা করেন, ভাহাদের মধ্যে পাঁচখানি প্রোষিভভর্তৃকা কিংবা বিশ্বতা ও পরিত্যক্তা পত্নী কর্তৃক পতির নিকট লিখিত। অবশিষ্ট পত্রগুলি প্রেমিকা কর্তৃক প্রেমিকের নিকট লিখিত। প্রেমিকা সর্বত্রই कूमात्री नरः, ইহাদের মধ্যে পরপুরুষাসক্তা বিবাহিতা নারীও আছে। এমন কি, পরপুরুষাসক্তি অনেক সময় নির্লজ্জ সমাজ্ব-বিগর্হিত পরিচয়ও লাভ করিয়াছে: যেমন, হিপোলিটাসের প্রতি ফিড্রা (Phaedra to Hippolytus)-র পত্তে বিমাতা সপদ্মী পুত্রের প্রতি প্রণয় নিবেদন করিয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছেন এবং মাকারেয়াসের প্রতি কেনেসের পত্রে ভগ্নী ভাতার প্রতি প্রণয় নিবেদন করিয়া পত্র প্রেরণ করিয়াঁছৈন। এমন কি, বেখানে পতি-পদ্মী কিংবা নির্দোষ কুমারী প্রেমের কথাও আছে, সেখানেও ওভিদের রচনায় প্রাচীন রোমক জাতিস্থলভ নারীচরিত্র সম্পর্কিত বিশিষ্ট ধারণা কোথাও একটুও গোপন হইয়া থাকিতে পারে নাই। নারী সম্পর্কিত প্রাচীন রোমক জাতির এই বিশিষ্ট ধারণার পটভূমিকায় যখন উক্ত ছইটি সমাজ-বিগর্হিত প্রেম-পত্রিকা পাঠ করা যায়, তখন তাহাদের নির্লক্ষ্ণতা পাঠক মনকে আকস্মিকভাবে আঘাত করিতে পারে না—মনে হয়, একটি সমাজের স্বাভাবিক জীবন-সূত্রেই যেন তাহা আসিয়াছে ৷ সমসাময়িক কালে মিশর দেশে রাজপরিবারে ভাতা-ভন্নীর বিবাহ প্রচলিত ছিল, বহুপত্নীক রাজাদিগের পত্নীর সঙ্গে সম্পর্ক चिन्छ हिन ना এবং मकन भूत्वत्र मान्नरे भात्रिवाद्रिक मन्भर्क स्निविष् হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইতে পারে নাই। প্রাচীন মিশরের সঙ্গে প্রাচীন রোম'ও গ্রীসের নানাভাবেই সেদিন সামাজিক বা পারিবারিক

সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল এবং এই ছই দেশেরও সামাজিক আদর্শ যে মিশর হইতে উন্নত ছিল, তাহা বলিবার উপায় নাই। স্ন্তরাং ওভিদের মধ্যে এই সকল পরিকল্পনা একটি প্রত্যক্ষ সমাজের স্বাভাবিক জীবন-ধারা অমুসরণ করিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে।

মধুসুদন তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' যে একাদশটি পত্রকাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সাতটি বিভিন্ন অবস্থায় পত্নী কর্তৃক পতির নিকট লিখিত, ফুইটি সমাজ-বিগহিত প্রেমবিষয়ক—প্রকৃতপক্ষে ইহাদের একটির মধ্যেই নারীক্রদয়ের এই প্রেম নিতান্ত তুঃসাহসিক এবং নির্লজ্জ পরিচয় ধারণ করিয়াছে, অস্তুটির ক্ষেত্রে তাহা তত নির্লজ্জ হইতে পারে নাই—একটিতে বীরাঙ্গনার প্রেম ও অবশিষ্ট আর একটিতে কুমারীর সাত্ত্বিক প্রেম-নিবেদনের কথা আছে। স্থতরাং দেখা যায়, মধুস্দনের সঙ্গে ওভিদের বিষয়-বস্তুর দিক দিয়াও যে কোনও স্থূল পার্থক্য আছে. ভাহা নহে। এমন কি. ওভিদ তদানীস্তন রোমক সমাজে প্রচলিত নারী সম্পর্কিত ধারণার উপরও ভিত্তি করিয়া তাঁহার কাব্য রচনা করিবার ফলে তাঁহার পরিকল্পিত স্ত্রীচরিত্রগুলির মধ্যে যে নৈতিক চারিত্র শক্তির অভাব দেখা দিয়াছে, ভারতীয় নারীছের একটি উচ্চতর আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কাব্য রচনা করা সত্ত্বেও মধুস্থদনের রচনায় ওভিদের অম্বকরণ-জাত এই ক্রটিও কিছু কিছু প্রবেশ করিয়াছে। বিশেষতঃ ওভিদ প্রাচীন রোমক সাহিত্যে উচ্চতর নারী চরিত্রের আদর্শের সন্ধান না পাইলেও, মধুস্দনের পক্ষে ভারতীয় রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ হইতে অতি সহজেই তাহার সন্ধান পাওয়া সম্ভব ছিল; কিন্তু তিনি ভারতীয় সাহিত্য হইতে ইহার কাহিনী অমুসন্ধান করিলেও ওভিদের দৃষ্টি দ্বারাই তাহাদিগকে বক্তলাংশে প্রতাক্ষ করিয়াছেন। তাহার ফলে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্যে ভারতীয় বীর চরিত্রগুলির 'অঙ্গনা'র কথা প্রকাশ পাইলেও, ডাহাদের সহধর্মিণীর পরিচয় তাহাতে প্রকাশ পাইতে পারে নাই, বরং অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয় যে, ভারতীয় বীর চরিত্রগুলি যেন প্রাচীন রোমক সমাজ হইতে তাহাদের বিদেশিনী পদ্মীদিগকে সংগ্রহ করিয়াছিলেন—ইহার পুরুষ বীর চরিত্রগুলি ভারতীয়, কিন্তু তাহাদের পত্নীগণ বিদেশিনী প্রাচীন ইতালীয়। অথচ পুরুষ চরিত্রগুলি ইহাতে নেপথ্যে রহিয়াছে। কিন্তু এই যে ক্রটি সর্বত্র প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে—ইহা 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র একটি সাধারণ ক্রটি মাত্র।

মধুস্দন ভাঁহার বীরাঙ্গনা কাব্যে'র প্রতিটি সর্গের প্রারম্ভে একটি সংক্ষিপ্ত গল্প ভূমিকা সংযোগ করিয়া বিষয়টি পাঠকদিগকে প্রথমেই বৃঝাইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন—ইহা দ্বারা এই কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক বে, তাঁহার কাব্যের মধ্য দিয়া সমগ্র বিষয়টি স্থস্পপ্তভাবে প্রকাশ নাও পাইতে পারে বলিয়াই তিনি নিজেও আশক্ষা করিয়াছিলেন। ওভিদের মূল কাব্যে এই শ্রেণীর ভূমিকা নাই, বিনা ভূমিকাতেই ভাঁহার প্রত্যেকটি পত্রকাব্যের স্ত্রপাত হইয়াছে।

ওভিদের সমসাময়িক কালে গ্রীস ও রোমের পৌরাণিক কাহিনী যে ইতালীর শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত ছিল, ইহাতে তাহাই বৃঝিতে পারা যায়। স্থভরাং মনে হওয়া স্বাভাবিক যে মধুস্থদন তাঁহার সমসাময়িক কালের ভারতীয় পুরাকাহিনীবিমুখ পাশ্চান্ত্য শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে তাঁহার বিষয়গুলি পরিচিত করিয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই বিষয়ে কিন্তু মধুস্থদন ওভিদের ইংরেজি অমুবাদকর্দিগেরই পথ অমুসর্ণ করিয়াছেন, মিজে কোন মৌলিক প্রয়াস করেন নাই। ১৮৭৫ খুষ্টাব্দে লণ্ডন সহর হইতে হেন্রি টি. রিলে কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ওভিদ রচিত The Heroides or Epistles of the Heroines-এর যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে প্রত্যেকটি প্রেম-কাব্যের এক একটি সংক্ষিপ্ত গত ইংরেজি ভূমিকা প্রকাশিত হয়, তাহা ওভিদের অমুবাদ নহে. বরং মনে হয়, ইংরেজ গ্রন্থ-সম্পাদকের নিজম্ব যোজনা। সম্ভবত 'মধুস্দন অমুরূপ কোন পূর্ববর্তী ইংরেজি সংস্করণ দারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং তাহারই অমুকরণ করিয়া তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' প্রতিটি সর্গের প্রারম্ভে এক একটি সংক্ষিপ্ত গছ ভূমিকা সংযোগ করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে; যেমন 'হিরোইদ্স্'-এর প্রথম পত্রকাব্যটির বিষয় Penelope to Ulysses, ইহার উক্ত সংস্করণের ইংরেন্সি ভূমিকাটির প্রথমাংশে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে ঃ

The Trojan war having been caused by the perfidy of Paris, who carried off Helen, the wife of his host, Menelaus, King of Sparta, the Greeks, having in vain applied for redress, determined to revenge themselves by force of arms...专项情况

মধুস্দন তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র প্রত্যেকটি পত্রের ভূমিকায় অমুরূপ বিষয়-পরিচিতি দিয়াছেন, এই বিষয়ে তিনি মূল গ্রন্থের পরিবর্তে যে ইহার এই শ্রেণীর কোনও পরবর্তী ইংরেজি সংস্করণের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বৃঝিতে বেগ পাইতে হয় না। কারণ, পদ্ধতিটি উভয় ক্ষেত্রেই অভিন্ন, মূল ওভিদের রচনার সঙ্গে ইহার সম্পর্ক নাই।

প্রাচীন ইতালীয় ভাষায় মধুস্থদনের অধিকার থাকিলেও তিনি তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনায় যে ওভিদের মূল কাবাখানিতেই একমাত্র নির্ভর না করিয়া ইংরেজি অমুবাদেরও সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন, উপরের দৃষ্টান্তটি তাহার প্রমাণ। অনেক সময় ওভিদের কাব্যের সঙ্গে মধুস্থদনের রচনার যে বিষয়, ভাব ও চিত্রগত ঐক্য দেখা যায়, তাহাও ওভিদের ইংরেজি অমুবাদের মধ্যস্থতায় আসা একেবারেই অসম্ভব নহে। এই প্রকার ঐক্যের দৃষ্টান্তও নিতান্ত অল্প নহে; এখানে ক্যেকটির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ওভিদ 'থিয়েসের প্রতি অরিমাদ্নে' পত্রকাব্যে একস্থানে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার ইংরেজি অনুবাদে পাওয়া যায় ঃ

Uncertain whether awake, and languid with sleep, half reclining, I moved my hands to clasp my Theseus. No Theseus was there,; my hands I drew back, and again I stretched them forth; and along the couch did I move my arms; no one was there.

'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র প্রথম সর্গে 'ছ্মান্তের প্রতি শক্তলা' পত্রিকায় মধুস্দনের রচনায় যেন ইহারই স্থর প্রতিঞ্চনিত হইয়াছে ঃ

> বিবাদে নিঃখাস ছাড়ি পড়ি ভূমিতলে, হারাই সতত জ্ঞান ; চেতন পাইয়া মেলি যবে আঁখি, দেখি তোমায় সম্বুথে !

অমনি পাসরি বাছ ধাই ধরিবারে পদরূগ ; না পাইয়া কাঁদি হাহারবে।

এই পত্রিকারই অক্তত্ত ওভিদ লিখিয়াছেন ঃ

Meanwhile, as I shouted 'Theseus'! along all the shore, the hollow rocks re-echoed with thy name;

মধুস্দন ভাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র 'নীলধ্বজ্বের প্রতি জনা' পত্রিকায় অমুদ্ধপ একটি চিত্র এইভাবে ব্যবহার করিয়াছেন ঃ

> ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিরা তুমি, নরেশ্বর, 'কোথা জনা ?' বলি ডাক যদি উত্তরিবে প্রতিধ্বনি 'কোথা জনা' বলি।

ইউলিসিসের প্রতি পেনিলপি পত্রিকায় ওভিদ লিখিয়াছেন ঃ

Thou hast, and long mayst thou have, a son, who, in his tender years, ought to have been trained to the virtues of his father.

ইহাতে আরও আছে যে, শকুন্তলা ত্মন্তের সঙ্গে তাঁহার প্রথম মিলনের পূর্বস্থৃতি স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন ঃ

যে তক্তর মূলে গান্ধর্ব বিবাহচ্ছলে ছলিলে দাসীরে, যে নিকুঞ্জে ফুলশম্যা সাজাইয়া সাঙ্গে সেবিল চরণ দাসী কানন-বাসরে,—
কি ভাব উদয় মনে দেখ মনে ভাবি, ধীমান, যথন পশি দে নিকুঞ্জ ধামে।

থিয়াসের প্রতি অরিমাদ্নের পত্রেও অমুরূপ মিলন-শয্যার স্বতির কথা বর্ণিত আছে। তাহার বাংলা অমুবাদ এই···

'যে আবাস-শয়ার আমরা উভরেই একদিন একত্র মিলিত হরেছিলাম, অবচ তারপর আর কোনদিন মিলিত হইনি, আমি বার বার এই শয়ার কাছে আসছি, কিছু তোমাকে স্পর্ণ করতে না পেরে, সেই শয়াকেই স্পর্ণ করছি।'

'বীরাজনা কাব্যে' 'জয়ক্রথের প্রতি হু:শলা' পত্রিকায় আছে :

ভূলে যদি থাক মোরে, ভূলনা নন্দনে, সিন্ধুপতি; মণিভৱে ভূল না, নূমণি! নিশার শিশির যথা পালরে মুকুলে রসদানে, পিতৃক্ষেহ, হায রে, শৈশবে শিশুর জীবন, নাধ, কহিন্তু তোমারে।

হিপ্পোলিটাসের প্রতি ফেইজা পত্রিকায় ওভিদ লিখিয়াছেন :

I do not disdain to entreat as a suppliant and with humility. Alas! where are my pride and my lofty expressions now lying prostrate? And long had I determined to struggle, and not to yield to criminality: if love could have admitted of any resolution. Vanquished, I entreat thee, and to thy knees do I extend my royal arms; no one in love considers what is becoming. I am past shame, and modesty, flying, has deserted its standards. Grant pardon to me confessing it, and subdue thy obdurate feelings.

'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকাটির সঙ্গে ওভিদের 'হিরোইদ্সে'র চতুর্থ পত্র 'হিপোলিটাসের প্রতি ফ্রেইডা'র তুলনা করা যাইতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই নীতি-ধর্ম-লজ্জা-ভয়কে জলাঞ্চলি দিয়া দৈহিক লালসা বৃত্তির চরিতার্থতার কথা আছে। মধুসুদন তারার পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন ঃ

मित्र जनावनि

কুলমানে তব জন্তে, ধর্ম লজ্জা ভয়ে।

ফ্রেইডারও তেমনি লিখিয়াছেনঃ

আমার লজ্জা-সম্ভম দূর হইযাছে।

মধুস্দনের তারা বলিতেছেন ঃ

পোডে বিরহিণী,

পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে।

ওভিদের ফ্রেইডার অমুরূপ অবস্থায় বালিয়াছেন ঃ

আমি প্রেমে দশ্ধ হচ্ছি, দাবানল-দাহে স্তনে কতচিহ্ন দেখা দিযেছে।

ভারা 'নয়ন-কাজলে' পত্রখানি লিখিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,

ক্রেইডারও বলিয়াছেন যে তিনিও চোখের জল মিশিয়ে তাঁর প্রার্থনা জানিয়েছেন।

'দশরথের প্রতি কেকয়ী' পত্রে কেকয়ী তাঁহার বিগত যৌবনের জন্ত পরিতাপ করিয়া বলিয়াছেন ঃ

> নম্র শিরঃ এবে উচ্চ কুচ! স্বধাহীন অধর! লইল লুটিয়া কাল, যৌবন ভাণ্ডার

অছিল রতন যত;

'হিরোইদ্সে'র 'একিলিস-এর প্রতি ব্রিস্টিস্' (Bristeis) পত্রে একিলিস বলিতেছে:

'আমার দেহের সৌন্দর্য ও লাবণ্য আর নেই।' কেকয়ী দশরথের পূর্ব-প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিতেছেন ঃ

> পূর্ব কথা এবে শ্বরি, নরমণি। সেবিস্থ চরণ যবে ভরুণ যৌবনে কি সভ্য করিলা প্রভূ ধর্মে সাক্ষী করি, মোর কাছে ?

'হিরোইন্স্'-এর 'নেমোফ্নের (Demophoon) প্রতি ফিলিসে'র (Phyllis) পত্রে ফিলিস অনুরূপ পরিবেশে দেমোফ্নকে লিখিতেছে ঃ 'যে প্রেমের বন্ধনে তুমি বন্ধ ছিলে, প্রতিজ্ঞা তুমি গ্রহণ করিয়াছিলে, এখন তাহা কোণার ?'

মধুস্দনের 'লক্ষণের প্রতি স্পর্ণাখা' পত্তে স্পর্ণাখা লক্ষ্ণাকে লিখিতেছে:

> ক্ষম অশ্রু চিহ্ন পত্তে আনন্দে বহিছে অশ্রুধারা।

'হিরোইদ্সে'র 'একিলিস-এর প্রতি ব্রিস্টিস্' পত্তে ব্রিস্টিস্ লিখিতেছেঃ

'পত্তে যে সকল চিহ্ন দেখিতেছি, তাহা সকলই অশ্রুর চিহ্ন ; কিন্ত অশ্রুর চিহ্ন তুল্য গুরুতপূর্ণ বলে জানবে।'

মধুন্দনের 'হুর্বোধনের প্রতি ভাহুমতী'র পত্রে ভাহুমতী লিখিতেছে: গতবাত্তে বসি একাকিনী
শয়ন মন্দিবে তব—নিবানন্দ এবে—
কাঁদিয় ! সহসা নাথ পুরিল সোরভে
দশ দিশ ; পুর্ণচন্দ্র আভা জিনি আভা
উজ্জ্বলিল চারিদিক, দাসীর সম্মুথে
দাঁড়াইলা দেববালা অতুল জগতে।

'হিরোইদ্সে'র ফেওনের (Phaon) প্রতি সেফো (Sappho) পত্রে সেফো তেমনই বলিতেছে:

'আমার আস্ত দেহ শয্যার উপর বিছিয়ে দিয়ে যথন আমি ক্রন্দন করছি তথন এক দেববালা আমার সম্মুথে এসে দাড়াল।'

এখানে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে যে 'হিরোইদ্সে'র সঙ্গে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র যে সম্পর্কই থাকুক মধুস্দন বহুলাংশে তাঁহার কাব্যকে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন-রসে জারিত করিয়া লইবার প্রয়াস পাইয়াছেন প্রাচীন বা অতীত জীবনের পরিবেশের মধ্যেও আধুনিক জীবনের ভাব আরোপ করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু সে প্রয়াস যে খুব ব্যাপক, ভাহা বলিবার উপায় নাই।

वीवात्रवा कावा ଓ भीछिकविणा

মহাকাব্যের প্রধান বিশেষত এই যে, ইহা আখ্যানমূলক রচনা, কিন্তু গীতিকাব্য আখ্যানমূলক রচনা নহে—ইহা একটি মাত্র ভাব বা 'আই-ডিয়া' অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়া থাকে। এই অন্তর্মুখী ভাবটুকু প্রকাশ করিবার জন্ম যতটুকু বহিমু'খী বিষয়ের প্রয়োজন, ততটুকু মাত্র বিষয়ই গীতিকবিতার অবলম্বন হইয়া থাকে, ইহার অতিরিক্ত কিছু ইহাতে স্থান পাইলে গীতিকবিতার ভাবের প্রকাশ সহজ ও প্রত্যক্ষ না হইয়া অনেক সময় জটিল ও অস্পষ্ট হইয়া উঠিবার আশস্তা থাকে। মহাকাব্যে যে অলঙ্কার ব্যবহার করিবার স্থযোগ আছে, গীতিকাব্যে তাহা নাই। ভাবের প্রকাশ যত প্রতাক্ষ হয়, গীতিকবিতা ততই আকর্ষণীয় হয়। মহাকাব্যের অমুকরণে যখন ইহাতে অলঙ্কার ব্যবহাবের বীতি প্রবল হইয়া উঠে, তখনই গীতিকবিতার ধারা ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া আসিতে থাকে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও এই বিষয়টি দেখা-গিয়াছে। বৈষ্ণব গীতিকবিতার যথন এ'দেশে জন্ম হয়, তথন ইহার ভাষা নির্লঙ্কাব ও ভাব নিতান্ত সহজ ও মর্মস্পর্শী ছিল, কিন্তু ক্রমাগত যখন তাহার অমুশীলন হইতে লাগিল, তখন একদিক হইতে ইহার উপর কৃত্রিম ব্রজবৃলি ভাষা ও অপর দিক দিয়া সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রভাব আদিয়া পড়িতে লাগিল—ইহাতেই ইহার স্বতঃফূর্তির বাবা রুদ্ধ হইয়া গেল এবং কিছুদিনের মধ্যেই ইহা লুপ্ত হইল।

'বীরাঙ্গনা কাব্য' বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইহার পটভূমিকায় মহাকাব্য রচনার একটি সংস্কার সক্রিয় ছিল এবং ইহার কাব্য-দেহের রূপায়ণেও সেই সংস্কার বিসর্জিত হইতে পারে নাই। ইহাতেও মহাকাব্যোচিত অলঙ্কার ও শব্দবিক্যাস দেখিতে পাওয়া যাইবে; তথাপি গীতিকবিতা হিসাবে ইহার প্রধান গুণ এই যে, ইহা আখ্যানমূলক (narrative) রচনা নহে, ভাবকেঞ্রিক রচনা। ইহা সর্গবন্ধ রচনা হইলেও সর্গগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন—একটির সঙ্গে আর একটির কোন
সম্পর্ক নাই এবং প্রত্যেকটি সর্গের মধ্যেও একটি মাত্র স্বাধীন এবং
স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবের প্রকাশ হইয়াছে। স্থতরাং এই স্কুত্রে ইহাদের মধ্য
দিয়া গাঁতিকবিভার বিশিষ্ট লক্ষণ যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অস্বীকার
করিবার উপায় নাই। প্রেমই গীতিকবিভার মুখ্য বিষয়, 'বীরাঙ্গনা
কাব্যে'র মধ্য দিয়াও নরনারীর প্রেমেরই বিচিত্র পরিচয় প্রকাশ
পাইয়াছে, তুই একটির মধ্যে সামান্ত ব্যতিক্রম আছে মাত্র। কিন্তু
ব্যতিক্রমগুলি বিশ্লেষণ করিলেও ব্ঝিতে পারা যাইবে যে, ইহাদের
ভিত্তিমূলে গোণতঃ প্রেমের অমুভূতিই বর্তমান আছে, প্রেমের অধিকারই
কথনও নায়িকাকে নায়কের প্রতি মুখরা কিংবা অভিমানিনী করিয়া
তুলিয়াছে। স্থতরাং প্রেমান্তভূতির যে একটি সর্বজ্ঞনীনত্ব আছে,
'বীরাঙ্গন। কাব্যে'র নারীচরিত্রগুলি তাহা হইতে বঞ্চিত নহে এবং
সেই স্বত্রেই প্রায় তুই হাজার বছর পূর্বে আবিভূতি হইয়াও উনবিংশ
শতাবদীর বাঙ্গালী কবি মধুসুদনের সঙ্গে ইতালীয় কবি ওভিদ
একাত্বতা অমুভব করিতে পারিয়াছেন।

পূর্ববর্তী আলোচনায় একটি কথা উল্লেখ করিয়াছি যে, ইতালীয় কবি ওভিদ যখন তাঁহার কাব্য রচনা করেন, তখন তিনি তাঁহার কাব্যের প্রতিটি সর্গের প্রারম্ভ কোন ভূমিকা যোগ করেন নাই, শংবর্তী কালে তাঁহার প্রস্তের বাঁহারা সম্পাদনা করিয়াছেন, তাঁহারাই ২হার প্রতি সর্গের প্রারম্ভে একটি করিয়া ভূমিকা যোজনা করিয়াছেন। মধুস্দনও ওভিদের মূল গ্রম্ভের পরিবর্তে পরবর্তী গ্রন্থ-সম্পাদকদিগের অনুকরণে তাঁহার কাব্যের প্রতিটি সর্গের প্রারম্ভেই এক একটি ভূমিকা যোজনা করিয়াছেন। এই বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্য মূলক। ওভিদ যখন তাঁহার কাব্য রচনা করেন, তখন গ্রীক পুরাণের কাহিনী সমাঙ্গে এভ জনপ্রিয় ছিল যে, তাহাদিগকে পরিচিত করিয়া দিবার কিছু প্রয়োজন ছিল না। পরবর্তী কালে গ্রীক পুরাণের কাহিনী অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত হইয়া আসিবার সময়ই এই ভূমিকাগুলি রচিত হইয়াছিল, মধুস্দন এই ক্ষেত্রে ইংরেজ গ্রন্থ-সম্পাদকদিগেরই অমুকরণ করিয়াছেন। নতুবা ওভিদ

যেমন তাঁহার কাব্যের গগু ভূমিকা রচনার কোন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই, মধুসুদনও ভাহা করিভেন না। এই ভূমিকা দ্বারা বিভিন্ন পত্রিকাগুলির গীতিধর্মিভায় আঘাত লাগিয়াছে, এ কথা সভ্য ; কারণ, ভূমিকাগুলির প্রভোকটির মধ্যেই এক একটি আখ্যায়িকা (narration) আছে। স্থতরাং এই ভূমিকা সর্গগুলির অন্তর্নিবিষ্ট হইলে ইহাদের মধ্যেও একট্ট আখ্যায়িকার প্রভাব আসিয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, 'বীবাঙ্গনা কাব্যে'র প্রতিটি দর্গ এক একটি যেমন স্বাধীন কবিতা, তেমনই ইহাদের প্রত্যেকটিরই উক্ত ভূমিকা নিরপেক্ষ স্বয়ং-সম্পূর্ণ পরিচয় আছে—ভূমিকাগুলি ইহাদেব মধ্যে সম্পূর্ণ অনাবশুক, ইহাদিগকে একেবারে বাদ দিয়াও প্রতিটি সর্গের বস আস্বাদন কিংবা অর্থ পবিগ্রহ করিতে কোন বেগ পাইতে হয় না। যেমন প্রথম সর্গেব পরিচয়রূপে যদি 'ছুম্বজ্কের প্রতি শকুস্থলা' এই কথাগুলিই থাকে, তবেই যথেষ্ট ; ইহার বেশী আর কিছু ইহার সম্বন্ধে বলিবার প্রয়োজন আছে কিনা সন্দেহ। গীতিকবিতার কোন ভূমিকার প্রয়োজন হয় না কারণ, ইহার বহিমু খী কোন পবিচয় নাই; ইহার মধ্যে কেবল অন্তৰ্মুৰী অমুভূতিই আছে, এই অমুভূতি সৰ্বজনীন বলিয়াই পরিচাযিকা কিংবা ভূমিকা ব্যভীতই সর্বকাল এবং সর্বদেশের বিদগ্ধ মন তাহা উপলব্ধি করিতে পারে। 'বীরাঙ্গনা কাবা'ও যদি ইহার ভূমিকা ব্যতীত বৃঝিতে না পারা যায়, তবে গীতিকবিতা হিদাবে ইহা ব্যর্থ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এখানে তাহা হয় নাই। যাহারা ছম্মন্ত ও শকুন্তলার বৃত্তান্ত নাও জানেন, ভাঁহারাও যদি ইহার ভূমিকা পাঠ না করিয়াও ইহার রস আস্বাদন করিতে পারেন, তবেই গীতিকবিতা রূপে ইহা সার্থক। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্যে গীতিকবিতার এই দাবী যে পূর্ণ হইয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। 'গুম্বন্তের প্রতি শকুন্তলা'য় প্রণয়ের প্রথম আস্বাদকারিণী এক শাশ্বতী নারীর যৌবনের উচ্চুল অতৃপ্ত আকাজ্ফার গোপন পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। এই বিষয়টি বৃঝিবার পক্ষে ইহার কোন ভূমিকা পাঠ করিবার প্রয়োজন করে না—প্রমন্ত যে কে, তিনি হস্তিনাপুরে কিংবা কৌশস্থীতে রাজ্য করিতেন,

শকুন্তলাই বা কে, তিনি বিশ্বামিত্রেরই কন্সা কিংবা কণ্বমূনিরই তৃহিতা, তাহা জানিবার কিছুই প্রয়োজন করে না। ইহাই গীতিকবিতার একটি विभिष्ठे थन. 'वीत्राक्रमा काता' এই গুन हरेल विष्ठ महि। 'वीत्राक्रमा কাব্যে'র দ্বিতীয় সর্গ অর্থাৎ 'সোমের প্রতি তারা'র পত্রিকাটি সম্পর্কেও এই কথাই প্রযোজ্য। ইহার সম্পর্কে এই বিষয়টি বৃঝিতে না পারিবার জন্মই ইহার নানা প্রকার অর্থ করিয়া কোন কোন রক্ষণশীল সমালোচক ইহার সম্পর্কে নৈতিক আপত্তির কথা তুলিয়াছেন। এখানে তারা হিন্দু পুরাণোক্ত দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী বলিয়া মনে করিবার কিছুই কারণ নাই। কারণ, 'বীরাঙ্গনা কাব্য' যে পুরাণ নহে, গীতিকাব্য মাত্র সে সম্পর্কে ত কাহারও কোন সংশয় থাকিবার কথা নহে। ইহা যদি পুরাণ কিংবা ঐতিহ্যের অমুসরণকারিণী (traditional) কোন বচনা হইত. তবে ইহার সম্পর্কে এই আপত্তি উঠিতে পারিত। ইহা গীতি-কবিতার প্রেরণায় রচিত, দেবগুরু বুহস্পতি কিংবা তাহার দাস্পত্য জীবনের কোন কথাই ইহাতে নাই। আভাসে কিংবা ইঙ্গিতে ইহার মধ্যে পৌরাণিক কোন কাহিনী প্রবেশ করিতে পারে নাই। প্রাচীন ইতালীর সামাজিক জীবনাশ্রিত নারীচরিত্রের যে পরিচয় মহাকবি ওভিদের রচনার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাই অমুসরণ করিয়া মধুস্দন ইহাতে এক ছর্দম লালসাময়ী নারীর মনোভাব ব্যক্ত বিয়াছেন। ইহার সঙ্গে প্রাচীন ইভালীয় সমাজের নারীচরিত্রেরই সম্পর্ক, প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক নারীচরিত্রের কোন সম্পর্ক নাই। এমন কি. কবি ওভিদ যেমন তাঁহার যুগের কাব্য রচনার একটি সাধারণ ধারা অমুসরণ করিয়াই তাঁহার কাব্যে প্রাচীন গ্রীসের পৌরাণিক চরিত্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, মধুস্দনও তাহারই অমুকরণে ভারতীয় পুরাণ হইতে কতকগুলি নাম ও তাহাদের কতকগুলি বহিমু'খী পরিচয় সংগ্রহ করিয়া-ছেন মাত্র, কিন্তু ইহাদের মধ্যে ভারতীয় পুরাণের আত্মাটি আনিয়া সংযোগ করেন নাই—সেইজন্ম তাঁহার কোন প্রয়োজন ছিল না। ফুতরাং যে সকল রক্ষণশীল সমালোচক 'তারার চরিত্রকে কলুষিত করিবার জন্ম' মধুস্দন 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' তাহার সম্পর্কিত সর্গটি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করেন এবং মধুস্দনের উপর সেইজক্ত দোষারোপ করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের মনঃকল্পিত ছায়া মৃতি দেখিয়াই চমকাইয়া উঠেন মাত্র। প্রকৃত পক্ষে ইহা হিন্দু পৌরাণিক দোম কিংবা তারার কোন বৃত্তান্তই নহে—বিশিষ্ট একটি সমাজ রূপের প্রতিনিধি হইয়াও ইহারা চিরন্তন নরনারীর শাশ্বত জৈবর্ত্তির প্রতিনিধি। ওভিদের মৃগে ইতালীতেও ইহারা যেমন বর্তমান ছিল, মধুস্দনের মৃগে বাংলাদেশেও ইহারা তেমনই বর্তমান ছিল। ইহারা নির্বিশেষ মাত্র, কোন ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিক আদর্শেব গণ্ডীর মধ্যে ইহাদের কেহই সীমাবদ্ধ নহে। বিষয়টি এই দৃষ্টি দ্বারা আমরা বৃথিবার কোনদিন প্রয়াস করি নাই বলিয়াই ইহার সম্পর্কে আমাদের ভুল ধারণার অন্ত নাই।

'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র ভাষা কেবলমাত্র যে মধুস্থদন রচিত গীতিকাব্য-ভাষার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন, তাহাই নহে—ইহা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য-ভাষার আদর্শস্থানীয় ভাষা। বাহিরের দিক হইতে ইহাতে যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দেখিলে মনে হইতে পারে যে, ইহা সম্ভবতঃ মহাকাব্যোচিত গুরুপম্ভীর ভাষায় রচিত। কিন্তু এই কথা সত্য নহে। অমিত্রাক্ষর ছন্দকে মধুস্থদন সপ্তম্বরা বাঁশীর মত ব্যবহার করিয়াছেন; ইহাতে বীর, করুণ, বীভংস বিভিন্ন রসের সার্থক সৃষ্টি করিয়াও মধুসুদন ইহা দ্বারা গীতিকবিতাস্থলভ মধুর রস স্ষ্টিতে অধিকতর সার্থকতা দেখাইয়াছেন। এই বিষয়ে মধুস্দনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' এবং 'বীরাঙ্গনা কাব্য' এক সূত্রে গ্রাধিত। মহাকাব্যেও যেমন মধুস্পনের বীররস প্রাধান্ত লাভ করিতে পারে নাই, একান্ত প্রেম-বিষয়ক রচনা 'বীবাঙ্গনা কাব্যে'ও তাহা সম্ভব হয় নাই। একদিকে বিষয় গুণ অপর-দিকে মধুস্দনের স্বাভাবিক গীতিপ্রাণতা এই উভয়ের সংমিশ্রণে 'বীরাঙ্গনা কাব্য' মধুস্দনের অক্ততম শ্রেষ্ঠ গীতিধর্মীর রচনা। ইহার মধ্যে আদর্শ গীতিকবিতার ভাষা ব্যবহাত হইয়াছে এবং পদে পদে মিল না থাকিলেও ইহার মধ্যে যে গীতিম্বর ঝক্বত হইয়াছে, তাহা কোন কালেরই বাংলা গীতিকবিতার অযোগ্য নহে। একটিমাত্র অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যায়— 'সোমের প্রভি ভারা' পত্রিকার উপসংহারে মধুস্দন লিখিয়াছেন ঃ

লিখিম্ব লেখন বসি একাকিনী বনে, কাঁপি ভরে, কাঁদি খেদে! মরিয়া সরমে! লয়ে মুলবৃস্ক, কান্ত, নয়ন-কাজলে লিখিম্ব! ক্মিও দোব দ্যাসিয়ু তুমি!

এই ভাষ। সর্বকালেরই বাংলার উংকৃষ্ট গীতিকবিতার ভাষা, সরল অথচ গীতিধর্মীর ভাষায় অন্তরের সলজ্জ অমুভৃতির সহজ অভিব্যক্তি এখানে যে অপূর্ব সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহা সকলেই অমুভব করিতে পারিবেন।

ভাষার গীতিকাব্যমূলভ সরলতা 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র একটি বিশিষ্ট গুণ। এমন কি, 'মেঘনাদবধ কাব্যে' সর্বত্র এই গুণ প্রকাশ পায় নাই। 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' হইতে আরম্ভ করিয়া 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনা পর্যন্ত মধুসুদনের কাব্যভাষার একটি ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করা যায়। দেখিতে পাওয়া যায়, রচনার দিক দিয়া 'তিলোভমা-সম্ভব কাব্যে'র যে ত্রুটি ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে দুর হইয়া গিয়া 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' ইহা একটি বিশিষ্ট পরিণতি লাভ করিয়াছে। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' তাঁহার সর্বশেষ রচনা হইলেও, প্রথম হইতে একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা অনুসরণ করিয়া স্বাভাবিক পরিণতি পর্যন্ত তাঁহার যে রচনাটি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল, তাহাই 'বীরাঙ্গনা কাবং'। কারণ, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনার পূর্বে তাঁহার কাব্য-সাধনার মধ্যে একটি ছেদ পড়িয়া গিয়াছিল ; দেইজ্বন্ত ইহার আঙ্গিক, ভাব এবং রস তাঁহার পূৰ্ববৰ্তী রচনাগুলি হইতে অনেকটা স্বতম্ত্র। মধুসুদনের মধ্যে যে স্বাভাবিক গীতিপ্রাণতার অন্তিত ছিল, তাহা তাঁহার মহাকাব্য ছইখানির মধ্যে সহজ্ব মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই, বারবার প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে ; 'ব্ৰঙ্গাঙ্গনা কাব্য' ও 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' তাহারই সহজ স্ফুর্তির কোন অন্তরায় ছিল না : 'ব্রদান্সনা কাব্যে' টত্তীর্ণ হইয়া তিনি 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র জগতে যথন গিয়া পৌছিলেন তথন তাঁহার মধ্যে মহাকাব্যের আরু বিশেষ কোনও প্রেরণা অবশিষ্ট রহিল না। সেইজ্বন্স রচনার দিক দিয়া গীতিকবিতারূপেই ইহা সার্থকতা লাভ করিতে পারিয়াছে।

মধুস্দনের জীবনীকার স্বর্গত যোগীন্দ্রনাথ বস্থ লিখিয়াছেন যে, "বীরাঙ্গনা কাব্যে" মধুস্দনের গম্ভীর ও কোমল ভাবের একত্র সম্মেলন হইয়াছে। এই কথাটি একটু বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। 'কোমল ভাব' বলিতে এখানে যে গীতিকবিতাস্থলভ মনোভাব মনে করা হইয়াছে, তাহা সহজেই বৃঝিতে পারা যাইতেছে। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' এই ভাবের যে অভাব নাই এবং প্রধানতঃ ইহা ইহারই উপর রচিত হইয়াছে, সে কথা পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে বৃঝিতে পারা যাইবে।

তবে 'গম্ভীর ভাব' বলিতে এখানে কি মনে করা হইয়াছে, তাহাই দেখা যাক্। উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা হাস্তচটুল কিংবা লঘু বিষয়ক কৌতুকাল্রিত নহে, জীবনের গভীরতম সত্যের উপলব্ধিই উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের বিষয়; স্থতরাং যে ভাব গম্ভীর, তাহা যে কেবলমাত্র মহাকাব্যেরই বহিমুখী বিষয়, তাহা নহে—তাহা গীতিকবিতারও বিষয়। মহাকাব্যের বহিমুখী বিস্তার গীতিকবিতায় নাই সত্য, কিন্তু অন্তর্মুখী গভীরতায়ই ইহার গাম্ভীর্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। স্থতরাং গাম্ভীর্য ও কোমলতা উভয়ই গীতিকবিতারই গুণ এবং কেবলমাত্র গাম্ভীর্য একোমলতা উভয়ই গীতিকবিতারই গুণ এবং কেবলমাত্র গাম্ভীর্য মহাকাব্যের গুণ—কোমলতার স্থান মহাকাব্যে অত্যন্ত সন্ধীণ। স্থতরাং 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' গীতিকবিতার উৎকৃষ্ট গুণের সন্ধান পাওয়ার জন্মই মধুস্থদনের জীবনীকার ইহাতে 'গম্ভীর' ও 'কোমল' ভাবের একত্র সমাবেশ অন্থভব করিয়াছেন। রবীক্রনাথের গীতিক্যাব্যের ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ—তাহার মধ্যেও ভাবের গভীরতা এবং রচনার কোমলতা পাঠকের মনে গীতিস্থরটি জাগাইয়া তলে।

কবি-মানস

গীতিকবিতার প্রধান ধর্ম এই যে, ইহাতে কবির নিজস্ব একটা সন্তা অতি সহজেই ধরা পড়ে, মহাকাব্যের মধ্যে তাহা গোপন হইয়া থাকে। প্রত্যেক গীতিকবিতার মধ্য দিয়াই কবির নিজস্ব একটি বক্তব্য বিষয় প্রকাশ পায়, বিষয়টি কবির নিজস্ব হইয়াও সর্বজ্ঞনীন হইয়া উঠিবার জন্ম ইহা সাহিত্যের অন্তর্ভু ক্ত হইবার যোগ্য হয়, নতুবা ইহা কবির জ্ঞীবন-কথা মাত্রই হইত। 'মেঘনাদবধ কাব্য' বহিমুখী পরিচয়ে মহাকাব্য হওয়া সত্ত্বেও ইহার মধ্য দিয়া মধুসুদনের কবি-মানসের বিশিষ্ট একটি পরিচয় স্বস্পত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই গুণে ইহা প্রাচীন মহাকাব্যের লক্ষণ হইতে বঞ্চিত হইলেও সার্থক রোমান্টিক কাব্য হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। 'বীরাঙ্গনা কাব্য'ও যদি গীতিকাব্যধর্মী হইয়া থাকে, তবে ইহার মধ্য দিয়া মধুসুদনের বিশিষ্ট কবি-মানসের অভিব্যক্তি অস্পষ্ট হইয়া থাকিবার কথা নহে। স্ক্তরাং তাহার পয়িচয় কি, তাহা এখানে বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে।

নারীর মনোভাবই 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র অবলম্বন। হৃতরাং নারী সম্পর্কিত কবির বিশিষ্ট কোন নিজ্ঞস্ব ধারণা ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ একথা সকলেই জ্ঞানেন, মধুস্থদনের সমগ্র জীবনের সাধনার মধ্যে তাঁহার জননী-চরিত্রের প্রভাব বিশেষ সক্রিয় ছিল। তাঁহার জননীর প্রতি বিলাসী পিতার অবহেলার জন্মই তাঁহার পারিবারিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য অনেকখানি দূর হইয়াছিল। তাহার ফলে পরবর্তী জীবনে তাঁহার সাহিত্য-চিন্তার মধ্যেও তাহার প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ইহার উপর উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নব প্রবৃদ্ধ জ্ঞাতীয় চেতনায় নারী যে ক্রমে একটি সম্মানিত স্থানের অধিকারী হইতে চলিয়াছিল, তাহার প্রভাব হইতে তাঁহার কবি-হৃদয় মুক্ত থাকিবার কথা ছিল না। সতীদাহ প্রথা নিবারণ,

বাল্যবিবাহ ও বছবিবাহ নিরোধ, বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচার ইত্যাদির ভিতর দিয়া উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নবজাগ্রত হিন্দু সমাজ যে ভাবে অগ্রাসর হইতেছিল, তাঁহার পাশ্চাত্তা শিক্ষিত মন ইহার প্রতি যে পূর্ণ সহামুভূডিসম্পন্ন থাকিবে, তাহা নিডান্তই স্বাভাবিক। তাহারই ফলস্বরূপ মধুস্দনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে' প্রমীলা, সীতা ও সরমা চরিত্র পরিকল্পিড হইয়াছে। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' মধুস্পনের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের ভাব ও ভাষাগত যে ঐক্যই দেখা যাক না কেন, 'মেঘনাদ-বধ কাব্যে'র মধ্যেই মধুস্থদন ঐতিহ্যের অমুসরণ করিয়াও নিজ্ঞস্ব প্রতিভার স্বাক্ষর চিহ্নিত করিয়াছেন। সেইজন্ম 'মেঘনাদবধ কাব্যে' লহনা, খুল্লনা, চণ্ডী, মনসা, বিছার পরিবর্তে প্রমীলা, সরমা ও সীতাকে পাইলাম। সীতা ঐতিহ্যের ভিতর দিয়া আসিলেও প্রমীলা কিংবা সরমা বাংলা সাহিত্যে অভিনব রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর জাতীয় জাগরণের যুগে নারীজাতি সম্পর্কে তাঁহার যে বিশ্বাস ও শ্রেদ্ধাবোধ জাগ্রত হইয়াছিল, প্রমীলা ও সরমার মধ্যে তাহারই প্রকাশ হইয়াছে। স্তুতরাং এ'কথা আশা করা কিছুই অস্বাভাবিক নহে যে, সেই যুগেই যখন মধুস্থদন কেবলমাত্র নীরীচরিত্র-ভিত্তিক আমুপূর্বিক একখানি পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচনা করিয়াছেন, তথন তাহার মধ্যেও নারীবিষয়ক তাঁহার এই ধারণা ও বিশ্বাসই প্রকাশ পাইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি তাহাই হইয়াছে ? 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্যে কি আমরা প্রমীলা, সরমা কিংবা সীতাকে পাইয়াছি ? এই কথা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, ভাহা পাই নাই। 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার পর মধুস্থদনের নিকট তাহাই আশা করা নিতান্ত অস্বাভাবিক কিছুই ছিল না। নারী সম্পর্কিত যে শ্রদ্ধাবোধ উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সমাজে গড়িয়া উঠিতেছিল এবং যাহার প্রতি মধুসুদনের স্বাভাবিক সহামুভূতি ছিল, মধুসুদন একাস্কভাবে তাহার উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনা করেন নাই। ইহার মধ্যে সীতা, প্রমীলা কিংবা সরমা ত নাই-ই, এমন কি রঙ্গলালের 'পদ্মিনী', 'কর্মদেবী' কিংবা 'শূরস্থন্দরী'ও সম্পূর্ণ অমুপস্থিত।

উনবিংশ শতাবদীর বাঙ্গালীর নারী সম্পর্কিত যে যুগ-চেতনার বিকাশ হইতেছিল, ভাহার সঙ্গে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র যোগ থব নিবিভ নহে। এই সম্পর্কে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র হুই একটি পত্রিকার কথা কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে। 'নীলধ্বজ্বের প্রতি জনা'-দর্গটির কথা স্মরণ করিয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ইহার মধ্যে যুগ-চেতনার অভাব নাই। সক্ষীবাই'র বীরত সেদিন এই দেশের সমাজকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহারই প্রেরণা এই দর্গ রচনায় কার্যকরী হইয়াছে, ইহার মধ্যে প্রমীলার অমুসরণও দেখা যায়। কিন্তু এই কথা সত্য নহে। জনা চরিত্রে প্রমীলাব গৌরব প্রকাশ পাইতে পারে নাই। বিশেষতঃ জননী ও সমাজ্ঞী জনা মহাভারতের কতকগুলি সর্বজন শ্রান্ধেয় চরিত্র সম্পর্কে এমন অশিষ্ট ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন যে, তাঁহার উপব হইতে পাঠকের সহারুভূতির ভাবও দুর হইয়া যায়। প্রমীলা তাঁহার বাক্য ও আচরণে রাজকুলোচিত মর্যাদা সর্বত্র রক্ষা করিয়াছেন, সেইজন্ম তাঁহার প্রতি পাঠকের শ্রদ্ধা আরুপূর্বিক অটুট রহিয়াছে। বরং এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মধুসুদনের পরবতী কালে গিরিশচক্র ঘোষ তাঁহার 'জনা' নাটকের জনার চরিত্র যে ভাবেই অক্ষিত করুন, তাঁহার মধ্য দিয়া কোন হানতা প্রকাশ করেন নাই। নারী চরিত্র সম্পর্কিত প্রদ্ধার বিকাশ যে সমাজের মধ্যে সেদিন সম্ভব হইয়াছিল, তাহারই একটি বিশিষ্ট পৌরাণিক চরিত্রেব মুখে এই ভাষার ব্যবহার কেবলমাত্র ঐ বিশেষ চরিত্রের প্রতিই যে অপ্রদার পরিচায়ক, তাহা নহে—সমগ্র নারী জাতি সম্পর্কেই অবিশ্বাদের পরিচায়ক। রাজমহিষা ও বারপুত্ত-প্রসবিনী প্রবীরের জননী জনা স্বামীর প্রতি তাঁহার পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

নরনারায়ণ-জ্ঞানে, শুনিম্ব, পুজিছ
পার্থে, রাজা, ভক্তিভাবে,—এ কি ভ্রাপ্তি তব ?
হায়, ভোজবালা কৃস্তী —কে না জানে তারে,
হৈরিণী ? তনয় তার জারজ অর্জুনে
(কি লক্ষা,) কি গুণে তুমি পুজ, রাজরিধি,
নর-নারায়ণ জ্ঞানে ?

বৈপারন ঋষি
পাবগু-কীর্তন-গান গায়েন সতত।
সত্যবতীস্থত ব্যাস বিখ্যাত জগতে!
ধীবরী জননী, শিতা ব্রাহ্মণ! কবিল
কামকেলি লয়ে কোলে ভ্রাত্বধূদ্বয়ে
ধর্মমতি!

তবে যদি অবতীর্ণ ভবে
পার্থকপে পীতাম্বর, কোপা পদ্মাল্য।
ইন্দিরা ? দ্রোপদী বৃঝি ? আং মর্বি, কি সতী।
শান্তভীর যোগ্য বধু। পোবব-সরসে
নলিনী! অলির সথী, রবির অধীনী,
সমীরণ-প্রিয়া। ধিক্, হাসি আসে মুথে,
(হেন হু:থে) ভাবি যদি পাঞ্চালীর কথা।
লোক-মাতা বমা কি হে এ ভ্রষ্টা বমনী ?

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সমাজে নারী সম্পর্কিত যে বিশ্বাস ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল, মধুসুদনের এই রচনায় তাহার কোন প্রকাশ দেখা যায় না। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রমীলাও বীরাঙ্গনা, মধুসুদন 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র জনাকেও তাঁহারই মত বীরাঙ্গনা রূপেই যদি চিত্রিত করিতে চাহিয়া থাকেন, তবে তাঁহার সেই উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অথচ ইহার কারণ কি ?

এই কথা মনে হইতে পারে যে, মধুস্দন এখানে ইতালীয় কবি ওভিদকে অন্ধ ভাবে অন্সরণ করিবার জন্মই বৃঝি বা ইহার মধ্যে যুগ-চেতনা কিংবা ভারতীয় নারীদ্বের আদর্শ উভয়কেই অবহেলা করিয়াছেন। কিন্তু 'নীলধ্বজ্বের প্রতি জনা' পত্রিকায় তিনি ওভিদের কোন পত্রিকার অন্ধ অনুসরণ করেন নাই—কারণ, তাহাতে কোন বীর নারীচরিত্র নাই, তাহারা সকলেই প্রেমিকা। মধুস্দনের 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' একমাত্র জনাই প্রেমিকা নহে, সে উচ্চ ক্ষাত্রনীতির আদর্শে উদ্ধৃদ্ধা; অথচ মধুস্দন ওাঁহার চারিত্রিক মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। জনা চরিত্র

প্রমীলার আদর্শে রচিত নহে। অথচ তাহার ভিতর দিয়া সেই আদর্শ রূপায়িত করা অসম্ভব ছিল না। বরং প্রমীলা চরিত্র রচনা করিবার পর 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' তাহাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল।

ইতালীয় কবি ওভিদের আদর্শ 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনার সময় মধুস্দনের সম্মুখে থাকিলেও, তিনি সংস্কৃত কাব্য, নাটক ও রামায়ণ মহাভারত সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল—এই কথা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর যুগচেতনার সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের সমাজ-জীবনের ত্বস্তর বিরোধ ছিল—উভয়ের মধ্য দিয়া সামঞ্জস্ত স্থাপন সর্বদাই মধুস্দনের পক্ষে যে সম্ভব হইয়াছে, ভাহা নহে। কোন কোন সময় পুরাণের প্রভাবও ভাঁহার কবি-মানস কিংবা এগমান্য উভয়কেই আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে ; এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। জনার আত্মায় নবযুগের যে শক্তিই সঞ্চারিত হউক না কেন, তাঁহার দৃষ্টি হইতে তখনও প্রাচীন যুগের জীর্ণ সংস্কার কিছুতেই দূর হইতে পারে নাই। কিন্তু প্রমীলার আত্মায় যেমন নৃতন যুগের শক্তি, তেমনই তাঁহার দৃষ্টির মধ্যেও সম্মুথের উদার নভোমগুলের প্রতি লক্ষ্য ছিল। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' এই গুণ প্রকাশ পায় নাই বলিয়াই কেবল মাত্র জনা কেন, কোন চরিত্রেই প্রমীলার শক্তি অমুভূত হয় না। বহিরক্ষে যে ঐক্যই থাকুক, 'বীরাঙ্গনা কাব্য' 'মেঘনাদবধ কাব্য' অন্থুসারী রচনা নহে, ইহার পরিকল্পনা ও চরিত্র রূপায়ণ উভয়ই সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহার কারণ, 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনায় যে স্বাধীনতা তাঁহার ছিল, ওভিদকে অনুসরণ করিতে গিয়া 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' তাহা তিনি বিসর্জন দিয়াছিলেন, স্তুতরাং 'মেঘনাদবধ কাব্যে' যে শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' তাহা পায় নাই। 'বীরাঙ্গনা কাধ্যে' মধুসুদন নারী সম্পর্কিত নিজ্ঞস্ব মনোভাব প্রকাশ করিবার যে স্থযোগ পাইয়াছিলেন, তাহার সদ্মবহার করেন নাই। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র পরিমিত পরিসরের মধ্যেও তিনি নারীর পায়ে যে শ্রহ্মার পুষ্পাঞ্চলি দিবার হ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র বিস্তৃতত্তর পরিবেশের মধ্যেও তিনি সেই স্থযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। 'বীরাঙ্গনা কাব্য' মধুস্থদনের নারীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্চলি নহে। ইহার ভিতর দিয়া মধুস্থদনের যুগচেতনা অপেক্ষা ঐতিহ্যকে অমুসরণ করিবারই প্রবৃত্তি অধিক দেখা যায়, সেই ঐতিহ্য আমুপ্রিক ভারতীয়ও নহে, বছলাংশে প্রাচীন ইতালীয়। সেইজন্ম ইহাতে স্বাঙ্গীকরণ ও সমন্বয়ের অভাবও অপরিহার্য হইয়াছে।

'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' পাঠ করিলে দেখা যায়, মধুস্দন সীতাচরিত্রটির সম্পর্কে স্থগভীর শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করিতেন। 'মেঘনাদবধ কাব্যের' বিভিন্ন সর্গে বিশেষত চতুর্থ সর্গে 'সীতা ও সরমা'র কথোপকথনের ভিতর দিয়া সীতার প্রতি মধুস্দন যে স্থগভীর সহামুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কাহারও দৃষ্টির অগোচর থাকিতে পারে না। তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র সীতাদেবী নামক কবিতাটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য। তিনি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া লিখিয়াছেন ঃ

অহকণ মনে মোর পড়ে তব কথা,
বৈদেহি! কথন দেখি, মুদিত নয়নে,
একাকিনী ত্মি, সতি, অশোক-কাননে
চারিদিকে চেড়ীবৃন্দ চন্দ্রকলা যথা
আছর মেবের মাঝে! হার, বহে বৃধা
পদ্মাক্ষি, ও চক্ষ হতে অশ্রুধারা ঘনে।
কোধা দাশরধি শুর—কোথা মহারথা
দেবর লক্ষণ, দেবি, চিরক্ষরী রণে?
কি সাহসে, স্কেশিনি, হরিল তোমারে
রাক্ষ্য? জানে না মুঢ়, কি ঘটিবে পরে।
রাহ্ত-গ্রহ-রূপ ধরি বিপত্তি আঁধারে:
জ্ঞান-রবি, যবে বিধি বিড়ন্থনা করে,
মজিবে এ রক্ষোবংশ খ্যাত ত্রিসংসারে!
ভূকম্পনে দ্বীপ যথা অতল সাগরে।

নারীর এই পরিচয় 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' নাই। ইহার মধ্য দিয়া সীডাচরিত্রের প্রতি কবি-হাদয়ের যে শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা ঐতিহাকে অনুসরণ করিয়াও যুগাশ্রায়ী, প্রমীলা কিংবা সরমার মধ্যে ঐতিহাকে অনুসরণ করা না হইলেও যুগচেতনা তাঁহাদিগের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া তাঁহাদিগকে শক্তিশালী করিয়াছে। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' এই শ্রোণীর নারী-চরিত্রের একান্ত অভাব দেখা যায়।

শক্তুলার জীবনের তুইটি অধ্যায়, একটি কথমুণির আশ্রমে তাঁহার জীবন, দিতীয় মারীচের আশ্রমে তাঁহার জীবন, তাঁহার জীবনের এই তুইটি অধ্যায়ের মধ্যে দিতীয় অধ্যায়টিতে শক্তুলা চরিত্রের যে মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সীতা চরিত্রের অক্সরূপ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মধুস্দন তাঁহার জীবনের প্রথম অধ্যায়টিকে উপজীব্য করিয়া তাঁহাকে সাধারণ প্রোধিতভর্তৃকা নায়িকার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করিতে পারিলেন না। সীতার মধ্যে যে মহিমার সন্ধান পাইয়াছিলেন, শক্তুলাব মধ্য হইতে তাহ। সদ্ধান করিয়া লইলেন না। একদিক দিয়া ইতালায় কবি ওভিদের আদর্শ এবং অক্সদিক দিয়া সংস্কৃত সাহিত্য অকুসরণই যে ইহার কারণ, তাহা অস্বীকার করিবাব উপায় নাই। বহিম্পী এই সকল প্রভাবের ফলে তাঁহার ব্যক্তি-চেতনা যে এখানে সম্পূর্ণ সক্রিয় হইয়া উঠিতে পারে নাই, তাহাই ইহা হইতে বৃঝিতে পারা যায়।

यूग-(एएना

পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে এই কথা বৃঝিতে পারা গেল যে, 'মেঘনাদবধ কাব্য' যেমন মধুস্দনের সকল বিষয়ক প্রতিনিধি-মূলক রচনা, 'বীরাঙ্গনা কাব্য' তাহা নহে; ইহাতে মধুস্দনের ব্যক্তি-চেতনার স্বাধীন ও স্বাভাবিক ক্ষুর্তির যে অন্তরায় স্পৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা অতিক্রম করিয়া ইহার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নব জাগ্রত সমাজ সম্পর্কিত মনোভাব পরিপূর্ণ প্রকাশ পাইতে পারে নাই। ইহা প্রধানত অমুকরণজ্ঞাত রচনা, রচনার যে বহিমুখী গুণই ইহার মধ্যে প্রকাশ পাক, ইহার অন্তরাত্মায় সেই শক্তি প্রকাশ পাইতে পারে নাই। তথাপি এই কথা কি সত্য যে, ইহার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর নব প্রবৃদ্ধ বাঙ্গালীর সাহিত্য ও সমাজ-চিন্তার কোন যোগ নাই ? বিষয়টি একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনার যোগ্য।

শ্বরণ রাখিতে হইবে যে, 'বীরাঙ্গনা কাব্য' প্রেম-বিষয়ক রচনা; প্রেমের বিষয় একান্ডভাবে একটি যুগকেই স্থান্ট বন্ধনে স্মাশ্র্য করে না—ইহা শাশ্বত এবং যুগোত্তীর্ণ হওয়াই ইহার ধর্ম। প্রমীলার চরিত্রে প্রেমই একমাত্র পরিচয় ছিল না, কিংবা সেই পরিচয়ের মধ্যে যুগচিহ্নও কিছুমাত্র নাই। তাঁহার উচ্চ আত্মমর্যাদাবোধ তাঁহার চরিত্রের একটি প্রধান গুণ, তাহাই প্রধানত তাঁহার চরিত্রকে মহিমান্বিত করিয়াছে। নারীসমাজেও সেদিন ব্যক্তিস্বাভস্ত্রোর যে অধিকার এই দেশের নৃতন সমাজ স্বীকার করিতেছিল, তাহা অনুসরণ করিয়া তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মধ্যে এই চরিত্রটি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র নায়িকাগণ প্রত্যেকেই প্রণয়াম্পদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া নিজের ব্যক্তিসন্তা লুগু করিয়া দিয়াছে। 'জনা' যে ইহার ব্যতিক্রম সৃষ্টি করিয়াছে, ইহার কারণ, জনার প্রেমিকা-সন্তার কোন পরিচয় ইহাতে নাই। সেইজন্মই জনা বিশিষ্টা। জনা ব্যতীত আর সকল চরিত্রই প্রেমিকা; তাঁহাদের

প্রেমের পরিচয় প্রমীলার মত বীর্য ও বিক্রমের মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, বরং ভাহার পরিবর্তে প্রেমিকাদিগের নির্বিচার আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। নারীচরিত্রের কেবলমাত্র ইহা একটি বিশেষ যুগের কথা নহে, ইহা সর্বকালের কথা; সেইজ্বন্থই বিশেষ একটি যুগ আশ্রম না করিয়া ইহা সকল যুগই আশ্রয় করিয়াছে। বিশেষত এই প্রেমের সম্মুখে কোন উচ্চ আদর্শও নাই, যদি বিশেষ কোন উচ্চ আদর্শ থাকিত, তাহা হইলে তাহাতে যুগচিহ্ন ধরা পড়িত। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র নায়িকাদিগের প্রেম দেহোত্তীর্ণ প্রেম নহে. নিতান্ত দেহাশ্রায়ী প্রেম—রূপ যৌবনের অঞ্চলি দিয়াই প্রেমিকাগণ প্রেমিককে আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছে. কোন তুঃখোত্তীর্ণ তপঃসিদ্ধি দ্বারা নহে। স্থতরাং ইহা যেমন আদিম, ডেমনই শাশ্বত প্রেম। স্থতরাং ইহার মধ্য দিয়া বিশিষ্ট যুগ-চেডনার অভিব্যক্তি সম্ভব হয় নাই। 'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকার মধ্যে এমন কথা কেহই দাবী করিতে পারিবেন না যে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার সমাজ-জীবনের এই অধঃপতন দেখা দিয়াছিল এবং তাহা অমুসরণ করিয়াই মধুসুদন 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনা করিয়াছেন। যে কথা ইতালীয় কবি ওভিদের পক্ষে সত্য, মধুস্দনের পক্ষে তাহা সত্য ছিল না।

তথাপি একটি পত্রিকার মধ্যে প্রেমের দেহোত্তীর্ণ পরিচয় যে এক উচ্চ নৈতিক আদর্শের সূত্রে বিশ্বত হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর উচ্চ নীতিবােধ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পত্রিকাটির নাম 'শান্তমূর প্রতি জাহ্নবী'! যে দেহাশ্রয়ী প্রেমের কথা অস্থান্ত পত্রিকায় সাধারণত কীর্তন করা হইয়াছে, ইহার মধ্যে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। মধুস্দনের উপর বিভাস্থন্দর রচয়িতা ভারতচন্দ্রের প্রভাবের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র নায়িকাগণ যে তাঁহার নায়িকা বিভার প্রভাব মুক্ত, তাহা সর্বত্র বলা যায় না। কিছু এই একটি মাত্র পত্রিকার নায়িকা চরিত্র ইহাদের মধ্যে একটি অপূর্ব ব্যতিক্রম সৃষ্টি করিয়াছে—ইহা দেহকে অতিক্রম করিয়া বছ দূর চলিয়া গিয়া এক সমৃচ্চ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জাহ্নবী শাক্তম্বে বলিতছেন—

গীতি-কবি--- >

পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে। অসীম মহিমা তব , কুল-মান-ধনে নরকুলেশ্বর তুমি এ' বিশ্বমগুলে !

পূৰ্বকথা ভুলি,

করি ধোত ভক্তিরসে কামগত মনঃ, প্রণম সাষ্টাঙ্গে, রাজা ! শৈলেন্দ্র-নন্দিনী ক্রন্তেন্দ্র-গৃহিণী গন্ধা আশীবে তোমারে।

স্মরণ রাখিতে হইবে, 'বীরাঙ্গনা কাব্য' কাব্য, পুরাণ নহে। স্থতরাং ইহা পৌরাণিক নীতি-কথা নহে, ইহার মধ্যে একটি স্থগভীর জীবন সত্য আছে; তাহা উপলব্ধির বিষয়, তাহা কেবলমাত্র জ্ঞানগম্য নহে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য কিংবা মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে আমরা যে সকল নারী-চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়াছি, তাহাদের সঙ্গে জাহ্নবীর স্বাতস্থ্য অতি সহক্ষেই উপলব্ধি হইবে। প্রেম ও প্রেমের তপস্থায় তাহাদেব যে গৌরবই প্রকাশ পাক না কেন, এখানে জাহ্নবী চরিত্রের মধ্যে যে একটি সুদৃঢ় ব্যক্তিৰ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা ভারতীয় সাহিত্যের নারীচরিত্রে খুব স্থলভ নহে। ইহার মধ্যে নারীচরিত্রের যে একটি স্বভন্তু মহিমার বিকাশ হইয়াছে, তাহা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজের নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের বিকাশের ধারা অমুসরণ করিয়াই আসিয়াছে। যেমন ইতালীয় কবি ওভিদের অমুকরণজ্ঞাত নহে, তেমনই প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য-নাটকেরও অনুগামী নহে। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মধুসুদনের জননীর নাম জাহ্নবী দেবী। জননী অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা জীবনে মধুসুদন কাহাকেও করেন নাই, ভাঁহার উপরও জননীর অপরিসীম প্রভাব ছিল। তিনি এই পত্রিকাটির পরিকল্পনায় মহাভারতের কাহিনী ভিত্তি করিয়া লইলেও জননী জাহুনী দেবীর পরিচয়টিকে প্রত্যক্ষ রাখিয়াছিলেন। সেইজক্ত এই চরিত্রটি বিশেষ মহিমান্ধিত হইয়া উঠিয়াছে—কেবলমাত্র গতামুগতিক বর্ণনায় পূৰ্ববসিত হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সমাব্দের চারিদিক দিয়া নারী-সম্পর্কিত যে শ্রেদ্বাবোধ জাগিতেছিল, মধুস্দনের জননী জাহ্নবী দেবীর প্রতি তাঁহার শ্রেদ্ধাবোধও তাহারই অন্তর্ভুক্ত। কারণ, একদিক দিয়া তাঁহার অন্তর্ভুতিশীল কবিমন, অক্সদিক দিয়া তাহার উপর তাঁহার পাশ্চাত্তা শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব, ইহাদের উভয়েরই ফলে মধুস্দনের মানস-প্রকৃতি তাহারই অনুকৃলে গড়িয়া উঠিয়াছিল। 'শাস্তমুর প্রতি জাহ্নবী' পত্রিকার মধ্যে জাহ্নবী চরিত্রে যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিষাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা যতটুকু মধুস্দনের উপর তাঁহার জননী-চরিত্রের প্রভাবের ফল, ততটুকুই যুগোচিত। স্থতরাং ইহার মধ্য দিয়া বাঙ্গালী সমাজে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলে নারীচরিত্র সম্পর্কে ধারণার যে পরিবর্তন স্টিত হইয়াছিল, তাহারই আভাস পাওয়া যায়।

'নীলধ্বজ্বের প্রতি জনা' পত্রিকাটিও এই সম্পর্কে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। এ'কথা সত্য যে, ইহাতে জনার মধ্যে জাহ্নবী চরিত্রের মহিমা প্রকাশ পায় নাই ; কারণ, তাহার মুখে কডকগুলি অভ্যন্ত নীচ এবং হীন কট্_বক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে ; তথাপি এ'কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ইহাতেও জনার যে আত্মপ্রত্যয় ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা যেমন বলিষ্ঠ, তেমনই নির্দ্ধ । জনার ব্যক্তিস্বাতস্ত্র্য জাহ্নবী হইতেও স্পষ্টতর। এই শ্রেণীর নারীচরিত্র ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য কিংবা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিরল। মূল মহাভারতে কেবলমাত্র অপমানিত জৌপদীর মধ্যে এই চারিত্রশক্তির বিহ্যাদীপ্তি কখনও কখনও প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ব্যক্তিছের সম্মুখে তাহা সেই মুহূর্তেই স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। জনার দীপ্তি তাহা হইতেও অধিক, ইহা অনির্বাণ এবং ইহার লক্ষ্য অবিচল। নারীচরিত্রের এই বিশিষ্ট গুণ উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-চেডনা লক--এ'কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কিন্তু এই চরিত্রটির প্রধান ত্রুটি ইহার আফুপূর্বিক সামঞ্জস্তহীনতা। ইহার এই উদার পরিকল্পনা কোন কোন বহিমুখী বিষয়ের অনুকরণের ফলে বিপর্যস্ত হইয়াছে—জাহ্নবীর মত আমুপূর্বিক সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই।

'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র আরও একটি পত্রিকার মধ্যে নারীর ব্যক্তিছ

সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, ভাহা 'দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী'। প্রাচীনভম ভারতীয় সমাজে বিবাহ বিষয়ে নারীর যে স্বাধীনতা ছিল, তাহা পরবর্তী কালের মন্থ-ছতি দ্বারা শাসিত সমাজে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, ইহার পর হইতে নারী-জীবনের ব্যক্তিগত স্থুপছঃখবোধ সমাজ-বিধানের পাদমূলে বিসর্জিত হইয়া আসিতেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নবজাগরণের মৃত্রুর্তে নারীর ব্যক্তিস্বাভন্ত্র্য পাশ্চান্ত্য শিক্ষিত সমাজ কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করিল। নারী-জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মধ্যে তাহার দেদিন যে'রূপই প্রকাশ পা'ক না কেন, শিক্ষিত সমা**জে**র মধ্যে তাহার ব্দস্য যে সহামুভূতি জাগ্রত হইয়াছিল, মধুসুদনের এই পত্রিকাটি ভাহার প্রথম প্রমাণ। ইহার মধ্যে বিবাহ বিষয়ে নারীর স্বাধীন মনোভাব প্রকাশের পরিচয় আছে। এই কথা সত্য, এই পরিচয় পূর্ণাঙ্গ পাশ্চাত্তা সমাজের রূপ লাভ করে নাই, ভারতীয় নারী-জীবনে স্থকঠিন সংযম ও শালীনতাবোধের মধ্য দিয়াই তাহার প্রকাশ হইয়াছে, তথাপি ইহার মধ্যে বিবাহ বিষয়ক নারীর স্বাধীন মনোভাবের যে অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। ঈশ্বর গুপ্ত নারী লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন. রঙ্গলাল নারীকে দেবী করিয়াছেন; কিন্তু নারীর যথার্থ রক্তমাংসের অমুভূতি রক্ষা করিয়া তাহার স্বাভাবিক মানবিকতার ভিতর দিয়াই তাহার ব্যক্তিবের উপলব্ধি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ইহার পূর্বে আর দেখা যায় নাই। অথচ ভারতীয় পৌরাণিক চরিত্রের মর্যাদা ইহাতে বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। নারীর বিবাহ কিংবা প্রেমবিষয়ক স্বাধীনতা বর্ণনার মধ্যে কতকগুলি কঠিন দায়িত্ব আছে—সংযম তাহাদের মধ্যে প্রধান, মধুস্দনের এই অভিজ্ঞাত পৌরাণিক চরিত্রটি বিষয়ে যে সংযম পালনের নিষ্ঠা দেখা যায়, তাহা বিস্ময়কর। ইহার মধ্যে ইতালীয় ক্বির অমুক্রণ নাই বলিয়াই মধুসুদনের মৌলক প্রতিভা যতথানি স্পষ্ট হইরাছে, অমুকরণ-কাভ অস্থাস্থ পত্রিকার মধ্যে তাহা তত স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহাতে কাহিনীর ভারতীয় পরিবেশ সম্পূর্ণ অক্ষত রাখিয়াই ভীত্মক রাজপুত্রী ক্লমিণীর ঞীকৃষ্ণের প্রতি আত্মনিবেদনের কথা মধুস্দন প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অক্সাম্ম কোন কোন

পত্রিকার মধ্যে লালসার যে চিত্র নারীচরিত্রগুলিকে কলুষিত করিয়াছে, কিংবা আদর্শবাদের স্পর্শ যেমন ইহাদিগকে রক্তমাংসের সম্পর্কশৃত্য করিয়াছে, এখানে তাহা নাই। এখানে নারীহাদয়ের স্বাভাবিক প্রেমামুভূতি বাস্তব জীবন-রসান্ত্রিত হইয়াও স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে। কুমারীর স্তকুমার লজ্জাবোধের সঙ্গে কর্তব্যবোধের, বহিমুখী সমাজস্বার্থের সঙ্গে আত্মমুখীন ব্যক্তিস্বার্থের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে, তাহারই সংযত ও স্থানিপুণ বর্ণনায় এই রচনাটি সার্থক। ইহার ভাষার মধ্য দিয়া এই গুণ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া অমুভূত হইবে। পরে রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে লিখিতেছেন—

কেমনে মনের কথা কহিব চরণে,
অবলা কুলের বালা আমি যহমণি ?
কি সাহসে বাঁধি বুক, দিব জলাঞ্চলি
লজ্জাভয়ে ? মুদে আঁথি, হে দেব, সরমে ;
না পারে আঙ্ল-কুল ধরিতে লেখনী ;
কাঁপে হিন্না ধরধরে ! না জানি কি করি ;
না জানি কাহারে কহি এ হুঃখ কাহিনী !
শুন তুমি, দয়াসিয়ু ! হায়, তোমা বিনা
নাহি গতি অভাগীর আর এ' সংসারে ।

ইহাতে ভারতীয় নারীছের সনাতন আদর্শও যেমন বিসর্জিত হয় নাই, তেমনই উনবিংশ শতাব্দীর নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবোধেরও প্রথম উন্মেষ্ব অমুভব করিতে বেগ পাইতে হয় না। কৃষ্ণে সমর্পিত-প্রাণা রুদ্ধিণী যেদিন দেখিতে পাইলেন, চেদীরাজ শিশুপাল তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্ম তাঁহার ভ্রাতা কর্তৃক আহুত হইয়াছেন, তখন তিনি নিজে ভ্রাতার ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া নির্বিকার না থাকিরা তাঁহার কুমারী-জীবনের স্বপ্ন শ্রীকৃষ্ণকে পত্র হারা আহ্বান করিতেছেন। এই প্রেম রূপজ মোহজাত নহে; ইহা পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যের মত; স্থতরাং ইন্দ্রিয়ের কথা ইহাতে নাই, ভাব-স্বপ্নের কথাই ইহাতে স্থান পাইয়াছে—

নিশার স্থপনে হেরি পৃক্ষর-রতনে,
কারমনঃ অভাগিনী সঁপিরাছে তারে;
দেবে সাক্ষী করি বরি দেব নরোত্তমে
বর ভাবে! নারী দাসী, নারে উচ্চারিতে
নাম তাঁর, স্বামী তিনি, কিন্তু কহি, শুন,
পঞ্চমুথে পঞ্চমুথ জপেন সতত
সে নাম,—জগৎ-কর্ণে স্থধার লহরী!

এখানে ইতালীয় কবি ওভিদের কোন দিক দিয়াই অমুকরণ নহে, বরং তাহার পরিবর্তে একদিক দিয়া যেমন ভারতীয় সংস্থারে স্থাভীর বিশ্বাসেরই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনই অস্ত দিক দিয়া উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত সামাজিক মনোভাবেরও সংযত অভিব্যক্তি রহিয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্থারের সঙ্গে এখানে উনবিংশ শতাব্দীর যুগচেতনার সময়য় হইয়াছে বিলয়াই এই রচনাটির একটি বিশেষ মূল্য প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ইহা 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র সর্বত্র প্রকাশ পায় নাই।

এইবার আর একটি পত্রিকার কথা এখানে আলোচনা করিব, তাহাতে দেখা যাইবে যে, ব্যক্তিস্বাভন্ত্রের নামে তাহ্রাতে নারীর অসংযত ব্যক্তিচারকে প্রশ্রের দেওয়া হইয়াছে; ইতালীয় কবি ওভিদের অন্ধ অমুকরণই ইহার মূল, নতুবা আত্মবোধ কিংবা ব্যক্তিস্বাভন্ত্র্যবোধের অর্থ যে নারীর স্বৈরাচার নহে, তাহা মধুস্পনের মত ব্যক্তির না জানিবার কোনও কথা ছিল না। এই পত্রিকাটির নাম সোমের প্রতি তারা'। ইহাতে গুরুপদ্ধী তারা পুত্রতুল্য শিশ্র সোমের প্রতি নির্নজ্জ আসন্তি প্রকাশ করিয়াছে। ইহাকে নারীর স্বাভাবিক প্রেম, প্রেমে স্বাধীনতা কিংবা ব্যক্তিস্বাভন্ত্র্যবোধ প্রকাশের নিদর্শনরূপে গ্রহণ করিলে তুল করা হইবে; ইহা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী নারীর নব জাগৃতিরও কোন দিক দিয়াই পরিচায়ক নহে—ইহা শাশ্বত আদিম জৈব লালসারই অভিব্যক্তি মাত্র। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজে নারী সম্পর্কিত যে শুচিতত্র পবিত্র মনোভাবের বিকাশ হইতেছিল, এই শ্রেণীর রচনা বরং ভাহাকে নানা দিক দিয়া আবিল করিয়া তুলিয়াছে। ইহা নারীর ব্যক্তিশান্ত্রীনতারও পরিচায়ক নহে; কারণ, স্বাধীনতা কথার মধ্যে

ব্যক্তি ও সমাজ-কল্যাণের কথা আছে, ইহার মধ্যে ভাহা নাই। ইহা কেবল অকল্যাণকরই নহে, ইহা কুৎসিৎ এবং নারকীয়। এখানে মধুসুদন ওভিদের অন্ধ অমুকারক, নিজম্ব নীতিবোধ কিংবা যুগধর্ম উভয়ই এই অমুকরণের মূলে নির্মমভাবে বিদর্জিত হইয়াছে। ওভিদ ভ্রাতা-ভগ্নীর প্রণয় কিংবা সপদ্মী পুত্রের সঙ্গে বিমাতার প্রণয়ের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাদের বিশিষ্ট সামাজিক পটভূমিকার কথা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু মধুসুদনের 'সোমের প্রতি তারা'য় সেই বিশিষ্ট পটভূমিকা ছিল না, তিনি প্রাচীন ইতালীয় নারীক্ষীবনের একটি বিচ্ছিন্ন পত্র উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজে আনিয়া স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন—সেইজ্ঞ ইহার অসম্ভাব্যতা এবং অবাস্তবতা বাঙ্গালী পাঠককে সহজেই আঘাত করে। উনবিংশ শতাব্দীতে নারী জ্বাতির প্রতি এই দেশের সমাজে যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার বিকাশ হইতেছিল, ইহার মধ্যে তাহার কোন পরিচয়ই প্রকাশ পায় নাই : ইন্সিয়ের উদ্দাম লালসাকে শাসন করিয়াই মনুখ্যুছের বিকাশ, মনুখ্যুছের বিকাশই উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নব জাগৃতির লক্ষ্য ছিল, ইহার মধ্যে তাহাই অস্বীকৃত হইয়াছে। 'লক্ষণের প্রতি শূর্পণশা' এবং 'পুরূরবার প্রতি উর্বশী' পত্রিকার মধ্য দিয়াও ইতালীয় কবি ওভিদের কয়েকটি পত্রিকার অনুযায়ী যে লালসার চিত্র পরিবেশন করা হইয়াছে, তাহাদের পরিবেশ ও পরিচয় স্বভন্ত বলিয়া 'সোমের প্রতি ভারা'র মত পাঠক মনকে এত ভীব্রভাবে আঘাত করিতে পারে না। তবে ভাহাদের নায়িকাকেও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সমাব্দের নারী সম্পর্কিত বিশ্বাসের প্রতিনিধি বলিয়া গ্রাহণ করা সঙ্গত নহে—ইহারাও প্রাচীন ইতালীর স্বপ্নছায়ায় পুষ্টি লাভ করিয়াছে।

ন্ত্তরাং 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্যে কেবল মাত্র যে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নারী সম্পর্কিত যুগচেতনারই অন্তিত্ব অন্তুভব করা যায়, তাহা নহে—ইহার মধ্যে বিভিন্ন আদর্শেরই সংমিশ্রণ রহিয়াছে; তথাপি ইহাদের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর যুগ-মানস একেবারেই আচ্ছন্ন হইয়া যায় নাই, এ' কথাও সতা।

(क्स्रीय भेका

পূর্বেই বলিয়াছি, 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র বিভিন্ন সর্গগুলির মধ্য দিয়া ভাবগত কোনও ঐক্য অন্থভব করা যায় না ; ইহাদের মধ্যে যে ঐক্য দেখা যায়, তাহা কেবল মাত্র রচনা অর্থাৎ বহিরঙ্গগত। এমন কি, ইতালীয় কবি ওভিদের কাব্যে ভাব ও রসগত যতখানি অখণ্ডতা আছে, মধ্স্দনের কাব্যে তাহাও নাই। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র সর্গগুলি পর পর যথেছে বিস্থাস করা হইয়াছে, একটির সঙ্গে ইহার পরবর্তী সর্গটি কোন যোগ রক্ষা করিতে পারে নাই। ইহার প্রথম সর্গে 'হুমন্তের প্রতি শক্তুলা'র পত্রে প্রণয়ীর জন্ম স্থগভীর প্রেমের অম্ভূতি যেমন সংযত অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, দ্বিতীয় সর্গেই 'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকায় লালসার এক ঘৃণ্য চিত্র পরিবেশন করা হইয়াছে। এই সর্গটি পাঠ করিবার পর যখন আমরা তৃতীয় সর্গে 'দ্বারকানাথেব প্রতি কল্পিণী'র পত্রটি পাঠ করি, তখন তাহাতে সলজ্জ কুমারী-হুদয়ের সান্থিক প্রেমান্থভূতির অভিব্যক্তির সার্থকতা দেখিতে পাই। এই ভাবে সর্গ হইতে নৃতন সর্গে উপস্থিত হইয়া অনেক সময় পরস্পর বিপরীত-ধর্মী ভাবের প্রকাশও দেখিতে পাওয়া যায়।

ইতালীয় কবি ওভিদের কাব্যের একটি বিষয়ে এই ঐক্য ছিল যে, তাঁহার প্রতিটি কাব্যের বিষয় ছিল প্রেম—সমাজ-বিগহিত প্রেমই হউক, কিংবা সমাজ-সম্মত প্রেমই হউক, নারী-ছাদয়ের এই শাশ্বত অমুভূতিকে অবলম্বন করিয়াই ইহার প্রতিটি সর্গ রিচিত হইয়াছে। বিশেষত তাহার সঙ্গে সমসাময়িক ইতালীয় সমাজের নারী চরিত্রের অনেকথানি যোগ ছিল বলিয়াই তাহাদের মধ্যে বিশেষ একটি শক্তিও প্রকাশ পাইয়াছে। মধুস্দনের 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র প্রত্যেকটি সর্গেরই যে প্রেমই একমাত্র উপজীব্য তাহা নহে—কোনটির মধ্যে বীরম্ব, কোনটির মধ্যে বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধি, কোনটির মধ্যে উচ্চ নীতি ইত্যাদির কথাও আছে। যেমন 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্রিকায় বীরন্ধ, 'দশরধের প্রতি কেকয়ী' পত্রিকায় বৈষয়িক স্বার্থ সিদ্ধি, কিংবা 'শান্তমুর প্রতি জাহ্নবী' পত্রিকায় উচ্চ নীতির কথা প্রচারিত হইয়াছে। বলাই বাছলা যে, ইহাদের মধ্য দিয়াও যেমন পরস্পর ঐক্য নাই, তেমনই ইহাদের কাহারও সঙ্গে প্রেম বিষয়েরও সম্পর্ক নাই। এমন কি, এই সকল বিষয় বাদ দিলেও নরনারীর প্রেম সম্পর্ক অবলম্বন করিয়াও যে সকল পত্রিকা রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও প্রেমের স্বরূপের দিক হইতে নানা বিষয়ে অনৈক্য রহিয়াছে। 'ছ্মান্তের প্রতি শকুন্তলা'র প্রেম ও 'সোমের প্রতি তারা'র প্রেম এক নহে, কিংবা 'দারকানাথের প্রতি করিনী'র প্রেম, কিংবা 'লক্ষণের প্রতি শৃর্পণখা'র প্রেমও এক নহে। স্থতরাং প্রেম বিষয়ের মধ্যেও ইহাতে ঐক্য নাই। প্রেম এবং মোহ ইহাতে হইই আছে, অথচ ইহাদের উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে।

'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র মধ্যে ভাবগত এই সকল পরস্পর বিরোধ থাকা সত্ত্বেও, ইহার বিষয়গুলিকে যে মধুস্থান একই কাব্যের অন্তর্ভু ক্ত করিয়া বিভিন্ন সর্গে ভাগ করিয়াছেন, বিভিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বাধীন খণ্ড গীতিকবিতার আকারে প্রকাশ করেন নাই, তাহার কারণ কি ? ইহাতে কি কোন দিক দিয়াই ক্ষীণতম ঐক্যও রক্ষা পায় নাই ?

পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার ঐক্য যতটা বহিরক্ষে প্রকাশ পাইয়াছে, অন্তরক্ষে ততটা প্রকাশ পায় নাই। বহিরক্ষের ঐক্যের মধ্যে ইহাতে সর্বত্র একই অমিত্রাক্ষর ছন্দ আমুপূর্বিক ব্যবহৃত হইয়াছে এবং রচনার দিক দিয়া বিচার করিলে এই অভিন্ন ছন্দের ভিতর দিয়াও একটি অখণ্ড গীতিস্থর বিকাশ লাভ করিয়াছে। 'বীরাঙ্গনা কাব্য' মধুস্দুদন রচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন, এই শ্রেষ্ঠতা ইহার মহাকাব্যোচিত বলিষ্ঠতায় নহে, বরং গীতিকাব্যোচিত রস-পরিবেশন ও স্থরমাধুর্ষে। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইহাতে একটি অখণ্ড স্থর প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, ভাবের অনৈক্যণ্ড বিষয়গত বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও এই স্থরের প্রবাহ কোথাও থণ্ডিত হইয়া পড়ে নাই। মধুস্দুদন শব্দ ও ধ্বনিশিল্পী,

হতরাং শব্দবিস্থাস-নৈপুণ্য দ্বারা পদের ধ্বনিগুণ বৃদ্ধি ও হ্ররতরঙ্গ সৃষ্টি করিবার দিকে তাঁছার যতথানি লক্ষ্য, ভাবের ঐক্য সৃষ্টি করিবার দিকে তত লক্ষ্য নাই। সেইজক্সই বহিরঙ্গে ইহার যে ঐক্য ও অধওতা সৃষ্টি হইয়াছে, অন্তরঙ্গে তাহার অভাব অমুভূত হইবে। এমন কি, 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র বিষয় ও ভাবের দিক দিয়া অনৈক্য থাকিলেও প্রত্যেকটি পত্রিকাতেই প্রায় অভিন্ন চিত্রকল্প সৃষ্টি হইয়াছে—প্রথম পত্রিকা হইতে শেব পত্রিকা পর্যন্ত এই বিষয়ে কোন পার্থক্য অমুভূত হয় না। ইহার কারণ, ইহার মধ্যে রোমান্টিক কবিতার স্ক্র্ম ব্যঞ্জনা অপেক্ষা 'এপিকে'র প্রত্যক্ষতার গুণই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে এবং মহাকাব্যের মত স্থানে স্থানে ইহাতে বর্ণনার বিস্তার ও বিষয়ের স্পষ্টতার যে গুণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেই ইহার মধ্যে কতকগুলি গতামুগতিক বর্ণনারও লক্ষণ দেখা দিয়াছে। সেইজন্য প্রথম সর্গের 'ত্রমন্তরের প্রতি শক্ষ্পলা'র পত্রে যেমন এই মহাকাব্যোচিত বর্ণনা আছে—

পবন-স্বনন যদি ভানি দুর বনে;
অমনি চমকি ভাবি—মদকল করী,
বৈবিধ রতন অঙ্গে, পশিছে আশ্রমে,
পদাতিক, বাজিরাজি, স্থরণ, সার্থি,
কিঙ্কর, কিঙ্করী সহ!

ভেমনই দ্বিতীয় সর্গের 'সোমের প্রতি তারা'য় অফুরূপ এই মহাকাব্যোচিত বর্ণনা পাওয়া যাইবে,

চাহিন্থ, কাঁদি বনদেবী পদে, ছুকুল, কাঁচলি, সিঁতি, কম্বণ, কিমিণী, কুণ্ডল, মুকুতাহার, কাঞ্চি কটিদেশে!

কিংবা পঞ্চম সর্গে 'লক্ষণের প্রতি শূর্পণখা'তেও পাওয়া যায়—

ছুচাইয়া বেণী, মণ্ডি জটাজুটে শিবঃ; ভূলি বত্ববাজি, বিপিন-জনিত ফুলে বাঁধি হে কবরী! মৃছিয়া চন্দন, লেপি ছন্ম কলেবরে। পরি কন্তান্দের মালা, মৃক্তামালা ছিঁডি গলদেশে।

এই প্রকার 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র বহিরঙ্গ গঠনে কিছু কিছু ঐক্য দেখা গেলেও অন্তরঙ্গ পরিচয়ে ইহাতে ঐক্য নাই। এইজগ্য ইহা মহাকাব্য না হইয়া গীতিকাব্য।

ইতালীয় কবি ওভিদকে অমুকরণ করিবার ফলেই এখানে মধুস্দন বিভিন্ন প্রকৃতির নারীচরিত্র আনিয়া এক স্ত্রে গ্রাধিত করিয়াছেন—নতুবা ইহাদের ভিতর দিয়া কোন মৌলিক ঐক্যের অমুভূতি হইতে তিনি এই কাজ যে করেন নাই, তাহা সহজেই বৃঝিতে পারা যায়। পূর্বেই বলিয়াছি যে, ওভিদও বিভিন্ন প্রকৃতি এবং পরিবেশের অধীনস্থ নারীচরিত্রকে এক স্ত্রে গাঁথিয়াছেন; কিন্তু ওভিদের সঙ্গে মধুস্দনের পার্থক্য এই যে, প্রেম ব্যতীত ওভিদের আর কোন বিষয় ছিল না—প্রেমামূভূতির সর্বজ্বনীনম্ব এবং অমগুডার ভিতর দিয়াই তাঁহার কাব্যের কেন্দ্রীয় ঐক্য রক্ষা পাইয়াছে; কিন্তু মধুস্দনের মধ্যে কেবল মাত্র ইতালীয় নারীচরিত্র-স্থলভ প্রেমেরই কথা প্রকাশ পায় নাই, ইহার মধ্যে ভারতীয় নারীছের প্রেমবোধেরও সংমিশ্রণ হইয়াছে; তত্বপরি বীর্য, নীতি, স্বার্থপরতা এই সকল বিভিন্নমূখী বিষয় আসিয়া স্থান লাভ করিয়াছে। স্থতরাং ওভিদের মধ্যে যে ঐক্য ছিল, মধুস্দনের মধ্যে তাহা নাই।

सि शिविखां

মধুস্দনের জীবন-চরিত লেখক স্বর্গত যোগীন্দ্রনাথ বহু মহাশয় 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র একাদশটি সর্গকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন, যেমন '১ম, প্রেম পত্রিকা;—প্রেমাস্পদের অমুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া প্রেমিকার পত্র। তারা, শূর্পণখা, উর্বলী এবং রুক্মিণীদেবীর পত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ২য়, প্রত্যাখ্যান পত্রিকা;—ইন্দ্রিয় সম্বন্ধমূলক প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিয়ার জন্ম পত্র। জাহ্নবীদেবীর পত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ৩য়, স্মরণার্থ পত্রিকা;—স্বামীর অদর্শনে ব্যাকৃলা অথবা স্বামীর অমঙ্গত। ৩য়, সারণার্থ পত্রিকা;—স্বামীর অদর্শনে ব্যাকৃলা অথবা স্বামীর অমঙ্গত। এবং ছঃশলা এই চারিজনের পত্র এই শ্রেণীস্থ। প্রর্থ অমুযোগ-পত্রিকা;—স্বামীর অসদৃশ ব্যবহারে মর্মপীড়িতা, মুখরা বামার পত্র,—কেকয়ী এবং জনার পত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত।'

আলোচনার স্থবিধার জন্ম সাধারণ ভাবে এই প্রকার একটি শ্রেণীবিভাগ করিবার প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, জড় পদার্থ ও ইতর প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব হইলেও মামুষের শ্রেণীবিভাগ সকল সময় নির্ভূল হইতে পারে না। কারণ, মামুষ প্রত্যেকেই এক একটি শ্রেণী। বিশেষত যে কাব্য সৃষ্টি হিসাবে সার্থকতা লাভ করে, তাহার প্রত্যেকটি নরনারী এক একটি বিশিষ্ট চরিত্ররূপে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে, একটি চরিত্রের সঙ্গে আর একটি চরিত্রের অন্তরে ও বাহিরে কোন দিক দিয়াই ঐক্য সৃষ্টি হইতে পারে না। যদিও বা হয়, তথাপি তাহা এত সামান্ত যে তাহা লক্ষ্যান্যের আছে, ইহাদের যদি একাদশটিরই স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন পরিচয় প্রকাশ না পাইয়া থাকে, তবে কাব্য হিসাবে ইহা ব্যর্থ হইয়াছে, এই কথাই মনে করিতে হইবে। নরনারীর শ্রেণীবিভাগ কেবল

মাত্র বহিমু খী কতকগুলি অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়াই সম্ভব, ইহাদের মূল অম্ভরগত প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করিলে তাহা সম্ভব হয় না।

'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র যে শ্রেণীবিভাগের কথা উপরে উল্লেখ করিলাম, তাহাও স্বৰ্গত বহু মহাশয় নায়িকাদিগের বহিম্পী কভকগুলি অবস্থাগত ঐক্যের উপর নির্ভর করিয়াই পরিকল্পনা করিয়াছেন, ইহা দ্বারা প্রত্যেকটি চরিত্র পারস্পরিক অন্তমূ্খী সৃক্ষ পার্থক্যের ভিতর দিয়া যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা রক্ষা করিয়া থাকে, ভাহার স্বীকৃতি প্রকাশ পায় না। স্থতরাং এই প্রকার শ্রেণীবিভাগ দ্বারা কখনও নায়ক-নায়িকার চরিত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য অমূভব করা যাইতে পারে না। উক্ত জীবনীকার এই কথাও স্বীকার করিয়াছেন যে, 'সমজাতীয় পদার্থের মধ্যে যে বৈষম্য বর্জমান থাকে, তাহার পরিফুটন করিয়া যিনি যে পরিমাণে প্রত্যেকটির স্বাডম্ব্য রক্ষা করিতে পারেন, ভাঁহার নৈপুণ্য সেই পরিমাণে প্রশংসনীয়।' স্থতরাং যদি তাহাই হয়, তবে শ্রেণীবিভাগ করিয়া নরনারী চরিত্রের রহস্ত উদ্ধার করিবার কোন আবশ্যকতা থাকে না। প্রত্যেকটি চরিত্রকেই ইহার স্বাতস্ত্রোর মধ্য দিয়াই উপলব্ধি করিতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখা যায, তারা, শূর্পণখা, উর্বশী ও রুক্মিণীদেবী সকলেই উক্ত সমালোচকের মতে 'প্রেমিকা'; কিন্তু তাহাদের নাম কি একসঙ্গে উচ্চারণ করা যায় ? তারার সঙ্গে কৃক্মিণীর 'প্রেমে'র অমুভূতিতে যে পার্থক্য, তাহা কি কেবল মাত্র বহিম্ খী অবস্থাগত, না মূলগত ? যদি বলি রুক্মিণীর ভূলনায় তারার প্রেম প্রেমই নহে, ইহা কাম বা লালসা কিংবা ইহা ক্লপজ-মোহ, তাহা হইলে কোথায় ভূপ হয় ? এখানে রুক্মিণী যে ইহাদের তিনজন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহা তাহাকে ইহাদের সঙ্গে একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিচার করিলে কি ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই ? এমন কি, তারা ও শূর্পণখার মধ্যে যে সুক্ষ পার্থক্য আছে, তাহা ইহারা একই শ্রেণীভুক্ত হইলে বৃঝিবার পক্ষে সহায়ক না হইয়া কঠিন হইয়া পড়িবারই আশক্ষা রহিয়াছে। এখানে চারিটি নারীচরিত্রের পরিচয়ই চারি প্রকার; যেমন, তারা ব্যাভিচারিণী, শূর্পণখা বিলাসিনী, উর্বশী বারাঙ্গনা এবং

রুলিনী অন্তা রাজকুমারী। স্থতরাং ইহাদের প্রেমামুভূতি অভিন্ন হইতে পারে না। লালসা, আসন্তি, মোহ ও প্রেম এক নহে—যাহারা এই সকল বৃত্তির অধিকারিনী, তাহারাও সেইজফুই এক শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

দেখা যাইতেছে, উক্ত সমালোচক জাহ্নবীর চরিত্রকে আর কাহারও সঙ্গে যুক্ত করিয়া কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে না পারিয়া একমাত্র তাহাকে লইয়াই একটি শ্রেণী নির্দেশ করিয়াছেন। মধুস্থদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' চরিত্র-সৃষ্টি যদি সার্থক হইয়া থাকে, তবে প্রত্যেকটি নায়িকা চরিত্র লইয়াই এমন এক একটি শ্রেণী নির্দিষ্ট করিবার প্রয়োজন বোধ হওয়াই স্বাভাবিক। অথচ চরিত্র সৃষ্টির দিক দিয়া যে 'বীরাঙ্গনা কাব্য' বার্থ হইয়াছে, তাহা কেহই স্বীকার করিতে পারেন না।

স্বৰ্গত বস্তু মহাশয় 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র শকুন্তুলা, জৌপদী, ভানুমতী ও ছঃশলা চরিত্র লইয়া যে 'স্মরণার্থ পত্রিকা'র নায়িকা বলিয়া নায়িকার আর একটি শ্রেণী নির্দেশ করিয়াছেন, ভাহার সম্পর্কেও বলা যায় যে, বহিমুখী অবস্থার দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে ঐক্য থাকিলেও অন্তঃপ্রকৃতির দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে ঐক্য নাই +শকুন্তলার সঙ্গে তাহার স্বামী তুম্মন্তের যে ক্ষণিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল. দ্রৌপদীর সঙ্গে অর্জুনের দে সম্পর্ক ছিল না, স্থুতরাং ইহাদের মনোভাবে যে পার্থক্য থাকা আবশ্যক, মধুসূদন ভাহা সভর্কভার সঙ্গেই রক্ষা করিয়াছেন। ভারুমতী এবং ছঃশলা বিভিন্ন অবস্থার অধীনা. তাহাদের মধ্য দিয়া মনোভাবেরও সেই বিভিন্নতা প্রকাশ পাইয়াছে: ক্রভরাং ইহাদের মধ্যেও অন্তরগত ঐক্য অমুভব করা যায় না। তারপর मर्तमार (कक्यो अवः क्ना--- देशामत प्रदेखनाक अकार्याणीत व्यक्षर्ण क করা কতদুর সমীচীন হয়, তাহাও বিবেচনার বিষয়। জনা ক্ষাত্র বীরছের উচ্চ আদর্শে উদ্ধুদ্ধ, কেকয়ী হীন স্বার্থ বৃদ্ধি দারা চালিত। স্থতরাং ইহাদের একই শ্রেণীর অন্তর্ভু ক্ত গণ্য করিবার কি সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে. ভাহাও বিবেচনার বিষয়। স্থভরাং দেখা যায়, যেখানে মান্তবের চৰিত্ৰ সৃষ্টিভে সাৰ্থকতা আছে, সেখানে তাহাদিগকে লইয়া শ্ৰেণীবিভান্ন করা সম্ভব হয় না। যেখানে চরিত্র বৈশিষ্ট্যবর্জিত টাইপ ছাচে ঢালাই মাত্র, সেখানেই শ্রেণীবিভাগ সম্ভব।

উক্ত লেখকের পরিকল্পিত সর্বশেষ শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য হইতে পারে। এই বিভাগের তিনি নামকরণ করিয়াছেন 'অমুযোগ পত্রিকা' এবং কেকয়ী ও জনাকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু কেকয়ী এবং জনা যেমন একই আদর্শে উদ্ধুদ্ধা নহেন, তেমনই একই অবস্থার অধীনাও নহে। দাসীর প্ররোচনায় কেক্য়ী নীচ স্বার্থপরতা-বৃদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত, নিজের পুত্রের স্বার্থসিদ্ধি অপেকা নিরপরাধ সপত্নী-পুত্রের সর্বনাশ করিতে উগ্রত; কিন্তু জ্বনা অক্সায় পুত্র-হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধা এবং ক্ষাত্র কর্ডব্যবোধে উদ্ধুদ্ধা। এক দিক দিয়া হীন স্বার্থপরতা, আর এক দিক দিয়া সমুচ্চ নৈভিক প্রেরণায় পার্থিব সকল স্বার্থের বিসর্জন; এক দিক দিয়া পুত্রের সৌভাগ্য বৃদ্ধির অক্যায় প্রচেষ্টা, আর এক দিক দিয়া ধর্ম ও ক্যায়সঙ্গতভাবে পুত্রহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার বীর সঙ্কল্প ; স্থুতরাং উভয়ের অন্তর্মু খী পরিচয় বিভিন্ন, এমন কি, ক্ষীণডম ঐক্যস্ত্রেও আবদ্ধ নহে। বহিমুখী বিষয়ে কেকয়ী ও জনা উভয়েই সন্তানের জননী এবং রাজমহিষী হইলেও একজন সন্তানের সন্ত মৃত্যুশোকাতুরা, আর একজন সম্ভানের অক্সায় সৌভাগ্যসন্ধানী। স্থতরাং অন্তরগত লক্ষ্যের দিকেও ইহাদের মধ্যে ঐক্য নাই।

স্থতরাং 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র প্রত্যেকটি নায়িকাই এক একটি শ্রেণী; একটিকে আর একটির অন্তর্ভু ক্ত করা যায় না ।

চরিত্র-বিচার

'বীরান্দনা কাব্যে' কাহিনী নাই, এ'কথা সত্য; কিন্তু ইহার চরিত্র-গুলি সাধারণ গীতিকবিতার চরিত্রের মত ভাবমূলক নহে, ইহাদের মধ্য দিয়া রক্তমাংসের নারী চরিত্রের অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে, এই গুণে ইহা মহাকাব্যধর্মী। বিশেষত পূর্বেকার আলোচনা হইতেই বৃঝিতে পারা যাইবে যে, ইহার মধ্যে চরিক্রসৃষ্টির কেবলমাত্র যে অস্তিত্ব আছে. তাহা নহে—চরিত্র সৃষ্টি নানা দিক দিয়া ইহাতে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে। প্রেমই প্রধানত চরিত্রগুলির অবলম্বন হইলেও বিভিন্ন পরিবেশের ভিতর দিয়া প্রেমের অমুভূতি যে কত বিচিত্র পরিচয় লাভ করিতে পারে, ইহার মধ্যে তাহাই বৃঝিতে পারা যায়। ইহাতে চরিত্রগুলির ক্রম-বিকাশ নাই এই কথা সভ্য, ভাহা হইলে ইহা মহাকাব্য কিংবা নাটক হইত : তথাপি চরিত্রগুলির বিশিষ্ট এক একটি পরিচয় যে স্থান্সষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বর্তমান পরিচ্ছেদে চরিত্রগুলির এই বিশেষত্ত্তলি বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস পাইব। কিন্দ্র প্রথমেই একটি কথা স্মন্ত্রণ রাখিতে হইবেযে, চরিত্রগুলির কোনটিই কবির মনঃকল্পিত নহে, ইহারা রামায়ণ-মহাভারত পুরাণ হইতে আসিয়াছে: কিন্ত ইহাদিগকে লইয়া মহাকাব্য রচিত না হইয়া রোমান্টিক গীতিকাব্য রচিত হইয়াছে: সেইজ্বন্স ইহাদের সম্পর্কে কবির কতকটা স্বাধীনতা গ্রহণ করিবার অধিকার ছিল। মধুস্দনের কবি-প্রকৃতিও ইহাদের এই পরিচয় প্রকাশ করিবার অনুকৃল ছিল। 'মেঘনাদবধ কাব্য' মহাকাব্য হওয়া সত্ত্বেও তাহাতেও যে তিনি কডকগুলি চরিত্র সম্পর্কে কি ভাবে স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি। 'বীরাঙ্গনা কাবো'ও ভাহার ব্যতিক্রম হইবে, এমন আশা করিবার কোন কারণ নাই। প্রকৃত-পক্ষে তাহা হয়ও নাই.। স্থতরাং 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র বিভিন্ন সর্গে বর্ণিত চরিত্রগুলির আলোচনা কালে ইহাদের প্রত্যেকটিরই যে পৌরাণিক ঐতিক আছে, তাহা বিশ্বত না হইলে এই রোমান্টিক গীতিকাবোর

ৰথাৰ্থ রস উপলব্ধি করা যাইবে না ; ইহাতে মধুস্দনকেও ভূল ব্ঝিবার সম্ভাবনা আছে। এ'কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, উনবিংশ শতাব্দীর যে অংশে মধুসুদন ভাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনা করিয়াছিলেন, সেই অংশে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের যে পুনরুখান হইয়াছিল, তাহা নহে—বরং পুরাণকে জাতীয় নবজাগরণের নৃতন চিস্তাধারায় সঞ্জীবিত করিয়া লইবার প্রয়াস দেখা গিয়াছিল, প্রত্যেক কাতির মধ্যে ইহাই রেনাসাঁ বা কাতীয় নবজাগরণের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। মধুস্দনও ভাঁহার মহাকাব্যেই হউক, কিংবা গীতিকাব্যেই হউক সর্বত্র সেই প্রয়াসই পাইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের এইখানেই পার্থক্য ছিল। মধুসুদন পুরাণকে নবচেডনায় উদ্ধৃদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র পুরাণেরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। সেইজন্ম পৌরাণিক বিষয়বস্তু ব্যবহার করিবার দিক হইতে তুইজ্বনের তুই শ্রেণীর কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। স্থুতরাং মধুসুদনের দৃষ্টিভঙ্গি যেমন আমরা গিরিশচন্দ্রে আশা করি না, তেমনই গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গিও মধুসুদনে প্রকাশ পাইতে পারে নাই। অনেকে এই বিষয়টি বুঝিতে না পারিয়া 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র কতকগুলি চরিত্র বিচার করিতে গিয়া মধুস্দনকে ভূল করিয়াছেন। পুরাণ হইতে বিষয় সংগ্রহ করিলেও মধুস্থান এখানে যে পৌরাণিক কাব্য রচনা না করিয়া রোমান্টিক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়াই 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র চরিত্রগুলি বিচার করিলে মধুস্দনের উপর স্থবিচার করা হইবে। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র প্রভ্যেকটি সর্গই এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন খণ্ডকাব্য—ইহাদের প্রত্যেকটিরই এক একটি পটভূমিকা থাকিলেও চরিত্র বিচারে তাহা মুখ্য বলিয়া বিবেচনা না করিয়া গৌণ বলিয়া বিবেচনা করিলেই চরিত্রগুলি সম্পর্কে ধারণা অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে।

'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র প্রত্যেকটি সর্গে একটি করিয়া মাত্র চরিত্র, চরিত্রের কোন ক্রিয়া (action) নাই, ইহাদের মনোগত এক একটি সুক্ষ্ম ভাব (idea)ই সর্গগুলির বর্ণনার বিষয়—এই গুণেই ইহা গীতি-কবিভার লক্ষণাক্রান্ত। এই ভাবটিরই সার্থক উপলব্ধির ভিতর দিরা গীতি-কবি—>

চরিত্রগুলির তাৎপর্ব সার্থকভাবে অমুভব করা যাইবে—তাহার পরিবর্জে ইহাদের পশ্চাদেশবর্তী বিস্তৃত পটভূমিকার উপর যদি দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে ইহাদের মধ্য হইতে সুদ্ম ভাবটি অম্বর্হিত হইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। এখন প্রত্যেকটি সর্গ হইতেই চরিত্রগুলি লইয়া স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা যাইবে।

'বীরাঙ্গনা কাব্যে' প্রথম সর্গের নাম 'গুম্মস্তের প্রতি শকুন্তলা'। ইহার নায়িকা শকুন্তলা,—গুম্মস্তও এখানে বীর নহে, শকুন্তলাও এখানে বীরাঙ্গনা নহে; শকুন্তলার ভাষায় গুম্মস্তের একমাত্র পরিচয় এই—

> যণায় বসি, প্রেম-কুতুছলে, লিখিল কমলদলে গীতিকা অভাগী ;— যণায় সহসা তুমি প্রবেশি, জুডালে বিষম বিবহ-জ্ঞালা !

অর্থাৎ তিনি কেবলমাত্র বিরহিণীর বিরহ-জালার নিবারক। সমগ্র সর্গের মধ্যে ছম্মস্তের এই আচরণটুকুরই শুধু উল্লেখ আছে; ইহা বীরত্বের কোন কথা নহে এবং ভাঁহার বিম্মতা পত্নীকেও বীরাঙ্গনা বিলিয়া ভূল করিবারও কোন কারণ 'নাই। 'বীরাঙ্গনা' কথাটি মধুস্দন এই কাব্যে জন্ম অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, সে' কথা পরে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

এই সর্গে শকুন্তলা চরিত্রের মধ্যে এক অপরিসীম মাধুর্য প্রকাশ পাইয়াছে। ক্ষত্রিয় বালিকার দৃপ্ত তেজ ও অহঙ্কার তাহার মধ্যে নাই, থাকিবার কথাও নহে; নিজের অপরাধের কথা স্মরণ করিয়া সে গোপনেই তাহার প্রেমের কথা ধ্যান করে,—ইহা যেমন তাহার লজ্জা, তেমনই তাহার পর্ব; বাহিরে কেহ তাহা ব্ঝে না, সখীদিগের অমুযোগ সে নীরবে শুনিয়া যায়—

নিব্দে অনস্থয়া যবে মন্দ কথা কয়ে, অপবাদে প্রিয়ংবদা তোমায়,—কি ব'লে বুঝা'বে এ' দোঁহে দাসী, কহ তা দাসীরে ? সে স্বামিগত-প্রাণা। যে স্বামী গোপনে বিবাহ করিয়া তাহাকে বিশ্বত হইয়াছেন, তাঁহারও অমঙ্গল চিম্ভা মনে স্থান দেয় না, এমন কি, কেহ সে'জন্ম তাহার প্রণয়ীকে অভিশাপ দিতে পারে ভাবিয়াও শক্ষিত হইয়া উঠে—

ন্তনি স্রোতোনাদ ভাবি—গন্তীর নিনাদে নিন্দিছেন বনদেব তোমায়, নুমণি,— কাঁপি ভয়ে—পাছে তিনি শাপ দেন রোষে।

কবি কালিদাস কর্তৃক পরিকল্পিত শকুন্তলার স্বামি-তন্ময়তার চিত্রটি মধুস্থদন এখানে সার্থকভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন।

শকুন্তলা নির্লোভ, হস্তিনার সম্রাট হুমন্তের ঐশ্বর্যের প্রতি তাহার লোভ নাই। কিন্তু হুমন্তের যে ঐশ্বর্যের অভাব নাই, এই বিষয় সম্পর্কেন্ড সে সম্পূর্ণ সচেতন আছে; কারণ, সে রাজার ঐশ্বর্য-ক্ষীবনের কিছু পরিচয় দিয়া বলিয়াছে,

> কিন্তু নাহি লোভে দাসী বিভব ! সেবিবে দাসী ভাবে পা তুথানি—এই লোভ মনে।

আশ্রম-পালিতা শকুন্তুলার মুখে তাহার প্রণয়ীর 'দেবেন্দ্র সদৃশ ঐশ্বর্ধে'র কথা প্রকাশ না পাইলেই ভাল হইত। ইহা সত্ত্বেও বিরহিণী শকুন্তুলার ক্ষণিক স্বামিসোভাগ্যের শ্বতি তাহাকে যে কি প্রকার ব্যাকৃল করিয়াছে, তাহা কবি সার্থকভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন। তাহার বিরহ-কাতরতা, 'আশামদ-মত্ত' 'পাগলিনী' রূপ তাহাকে ভারতীয় নারীষের একটি বিশিষ্ট মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, ইহার পরিকল্পনায় বৈদেশিক প্রভাব নাই, বরং 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র প্রীরাধিকার চরিত্রের কতকটা প্রভাব অমুভূত হইবে—ইহার পরিকল্পনায় ভারতীয় নারীষ্বের সনাতন আদর্শ বিসর্জিত হয় নাই, ইহার সম্পর্কে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়।

'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকায় মধুস্থদন এক উদ্দাম লালসাময়ী নারীর নির্লজ্জ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মুখের পরিচয়, তিনি গুরুপত্নী; কিন্তু তাঁহার আচরণ ইহার কেবলমাত্র যে ব্যতিক্রমই মাত্র তাহা নহে, বরং সম্পূর্ণ বিরোধী। তারা স্বৈরিণী—আসন্তি প্রকাশ করিতে স্থান-কাল এবং পার্ত্রাপাত্র-বিচার-বৃদ্ধিহীনা। ইহা অস্ক আদিম লালসা মাত্র—প্রেম নহে; যেখানে প্রেম নাই, সেখানে প্রেমে স্বাধীনতার কথাও নাই। আত্মবোধ ও স্বৈরাচার এক কথা নহে। উনবিংশ শতাব্দীতে নারী সম্পর্কিত যে বিশ্বাস ও শ্রেদ্ধা এ'দেশের সমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল, এমন কি, মধুস্থদনও অক্তত্র যাহার সার্থক পরিচয় দিয়াছেন, এখানে তাহারই বিরোধিতা প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্বেই বিলয়াছি, ইহা যুগচেতনার ফল নহে, বরং ছই সহস্র বংসরের পূর্ববর্তী একজন বিদেশীয় সমাজের কবিকে অন্ধভাবে অমুকরণেরই ফল।

ভারা এখানে পাপীয়সী, কিন্তু পাপ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন, অজ্ঞানত যে ভিনি পাপাচরণ করিভেছেন, তাহা নহে—

ইচ্ছা করে দাসী হ'মে সেবি পা ত্ব'থানি !—

কি লজ্জা ! কেমনে তুই ; রে পোড়া লেখনি.

লিখিলি এ' পাপ কথা, হায় রে কেমনে ?

এই পাপবোধ তাঁহার মন হইতে মুহূর্তের জন্মও লুপ্ত হয় নাুই,
বিভালাভ হেতু যবে বসিতে, স্মতি,
গুরুপর্দে; গৃহকর্ম ভুলি পাপীয়সী
আমি, অন্তরালে বসি শুনিতাম স্থে
ও মধুর স্বর, সথে, চির মধুমাখা।

কিন্তু প্রবৃত্তির শক্তি তাঁহার মধ্যে এত অধিক, যে কোন নীতিবোধ ধর্মবোধ ও আত্মর্মবাদাবোধ ইহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিল না। তিনি তাঁহার সকল পরিচয় বিশ্বত হইয়া স্বেচ্ছায় পাপপঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইতে উগ্রত হইলেন—

হে শ্বতি, কুকর্মে রত তুর্মতি যেমতি
নিবায় প্রদীপ ; আজি চাহে নিবাইতে
তোষায় পাপিনী তারা ! দেহ ভিক্ষা, ভূলি
কে সে মনঃচোর মোর, হায়, কেবা আমি !—
ভূলি ভূতপূর্ব কথা,—ভূলি ভবিয়তে !

তারার মধ্যে নির্লজ্জ আত্মসমর্পণের যে প্রবৃত্তি দেখা দিল, তাহা তাঁহার পূর্বপরিচয়হীন, ভবিষ্যৎ-লক্ষাহীন এক অনিশ্চিত পরিণামের দিকে তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। তাহার অমুভূতির মধ্যে এই ভাবটি স্থান্দর প্রকাশ পাইয়াছে।

মন হইতে ভূত ও ভবিষ্যৎ মুছিয়া দিয়া কেবলমাত্র একটি শাশ্বত লালসার জৈববৃত্তিকে জাগ্রত করিয়া রাখিয়া তাঁহার সকল লক্ষ্য তাহার দিকেই স্থির করিয়া রাখিলেন। সেইজন্মই তাঁহার এই অসংযত অভিব্যক্তি অসঙ্গত ও অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

তারার চরিত্রের মধ্যে এখানে একটি সেবিকার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু লালসার উগ্রতাকে অতিক্রম করিয়া তাহা কল্যাণীর রূপ ধারণ করিতে পারে নাই। তাঁহার সেবার মধ্যে লালসার পিপাসা যে প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা অনুভব করিতে বেগ পাইতে হয় না। ভারতীয় নারীত্বের আদর্শে প্রণয়াস্পদকে দাসীভাবে সেবা করিবার যে প্রেরণা আছে, তারার মধ্যেও সেই ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে, বলিষ্ঠ আত্মপ্রতায় দ্বারা তারা সোমের প্রণয়কে লাভ করিতে চাহেন না, বিনীতা দাসীর মন্ত তাহা লাভ করিতে চান, ইহার মধ্যে তাঁহার কোন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হয় নাই, নির্বিচার আত্মসমর্পণই ইহার ধর্ম; এই প্রেমে পাশ আছে, লালসা আছে, কিন্তু তন্ময়তার অভাব নাই।

পূর্বে বলিয়াছি, 'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকায় অক্সান্থ পত্রিকার মতই কোন কাহিনী নাই, বৃহস্পতিই হউন কিংবা সোমই হউন তাঁহাদের চরিত্র কিংবা আচরণ কিছুই প্রত্যক্ষগোচর নহে; ইহাতে এক লালসাময়ী শাশ্বত নারীর গোপন মনোভাবের অভিব্যক্তি আছে। ইহা নাটক নহে, ইহা গীতিকবিতা। ওভিদের যুগে এই প্রবৃত্তি নারীহৃদয়ে যেমন সক্রিয় ছিল, মধুসুদনের যুগেও তেমনই ছিল, এই দৃষ্টি দ্বারা ইহার বিচার করিলে ইহার নীতিগত ক্রটির কথা আমরা অনেকখানি বিশ্বত হইতে পারিব।

'দারকানাথের প্রতি রুক্মিণী' পত্রিকার রুক্মিণী চরিত্রটির ভিতর দিয়া যে মনোভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা বুন্দাবনের কল্পরী চন্দন- ধূপগন্ধে আভোপান্ত সুরভিত। গ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-ভাগিনী হইবার বাঁহার অভিলাস তাঁহার উচ্চ চারিত্রিক মর্যাদা রক্ষা করিয়াই কবি ক্লিন্সনীর মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন—পূণ্য সংসর্গে বাস করিয়া গ্রীকৃষ্ণ রূপ তিনি আকৈশোর ধ্যান করিয়াছেন, এই প্রেম রূপজ্ঞমোহ-জাত প্রেম নহে, এমন কি, বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যেও অনেক সময় যেমন রূপের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করা হইয়াছে, এখানে তাহা একেবারেই অমুপস্থিত। ঋষিমুখ হইতে গ্রীকৃষ্ণের পূণ্যনাম শুনিয়াই ক্লিন্সনী তাঁহার প্রতি আকৃষ্টা হইয়াছেন—এখানে যেন ক্লিন্সী চণ্ডীদাসের রাধা; জয়দেব, কিংবা বিভাপতির রাধিকা নহেন—

ভনি নিভ্য ঋষিমুখে স্বৰিকেশ তুমি, যাদবেজ্ৰ ,

ধ্যান-স্বপ্নে রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াই তাঁহার প্রতি আকৃষ্টা হইয়াছেন, কোনদিন তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার স্থ্যোগ এখনও পান নাই—

> নিশার অপনে হেরি পুরুষ-রভনে, কায় মন: অভাগিনী সঁপিয়াছে তাঁরে; দেবে সাক্ষী করি বরি দেব নরোক্তমে বরভাবে;

এই আত্মসমর্পণের মধ্যে গান্ধর্ব-বিবাহের লালসা নাই, রূপজ মোহের আত্মবিশ্বতি নাই, অনাস্বাদিতপূর্ব কুমারী-হৃদয়ের দেহোত্তীর্ণ স্থকুমার প্রেমান্তভূতিই ইহার আশ্রয়। কোন দেহাশ্রিত রূপ অবলম্বন করিয়া রুক্মিণী হৃদয়ের এই প্রেমের বিকাশ হয় নাই, আকাশের কৃষ্ণমেঘে, সাত রঙা ইন্দ্রধন্ততে, চকিত বিহ্যত্যের নিমেষপাতে তাঁহার চোখে কৃষ্ণরূপের অভাস দিয়া যায়—

যত বার হেরি, দেব, আকাশমগুলে,— ঘনবরে, শত্রুধহৃ: চূড়ারূপে শিরে, তড়িৎ স্থধড়া অঙ্গে,—পান্ত অর্ব্য দিয়া, সাষ্টাঙ্গে প্রণমি, আমি পুঞ্জি ভক্তিভাবে। কুমারী-ফ্রদয়ের সলজ্জ অভিলাস কোনদিন প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিয়া রুদ্ধিণী প্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার আশা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই, হাদয়-মন্দিরে তাঁহার নীরব-উপাসনার ভিতর দিয়াই তিনি আনন্দ লাভ করিয়া আসিয়াছেন; এখনও তিনি তাহাই করিতেন, নিজের অভিলাস এই পত্রিকায়ও ব্যক্ত করিতেন না, নীরব কৃষ্ণ-ধ্যান, গোপন কৃষ্ণ-উপাসনা—ইহার অতিরিক্ত তাঁহার কামনা আর কিছু নাই; কিন্তু

এবে ভাগ্য-দোবে চেদীখর নরপাল শিশুপাল নামে, (শুনি জনরব) নাকি আসিছেন হেথা বরবেশে বরিবারে, হায়, অভাগীরে।

নতুবা আজীবন তাঁহার অন্তরের অভিলাস অন্তরেই গোপন থাকিত, কোনদিন বাহিরে প্রকাশ পাইত না। তাঁহার প্রেমে কোন স্বার্থবাধ নাই, প্রবৃত্তির তাড়না নাই, ঐহিক ঋদ্ধির কামনা নাই—ইহা যেন আপনা হইতে আপনিই অকারণ-জাত, সাত্ত্বিক কৃষ্ণপ্রেমের ইহাই স্বরূপ।

মধুস্দনের মধ্যে যে বৈষ্ণব-প্রাণতার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, করিণী চরিত্রের মধ্যে তাহারই একটি সাত্ত্বিক পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে'ও এই পরিচয় নাই। শুদ্ধা কৃষ্ণভল্তির যে পরিচয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন, অংশচ বারবারই তাহা লৌকিক ব্যাখ্যাতে বিকৃত হইয়াছে, মধুস্দনের করিণীর মধ্যে তাহারই সার্থক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। মধুস্দন এখানে যতথানি সার্থক বৈষ্ণব, 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে' ইহার তুলনায় কিছুই নহেন। করিপ্রী চরিত্রের মধ্য দিয়া তাঁহার বৈষ্ণবভাবের অভিব্যক্তি সর্বাপেক্ষা সার্থক হইয়াছে।

'দশরথের প্রতি কেকয়ী' পত্রিকার নায়িকা কেকয়ী যেমন বীরাঙ্গনা নহেন, তেমনিই প্রেমিকাও নহেন—প্রোঢ়া নারীর বৈষয়িক স্বার্থ সিদ্ধি বোধই ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার মধ্যে স্বার্থবোধ-জ্বনিত যে নীচতা আছে, তাহাই ইহার সর্ববিধ উচ্চগুণ বিকাশের অস্তরায় হইয়াছে। পূর্ববর্তী পত্রিকায় কল্পিনী যেমন ঋষিমুখ হইতে কৃষ্ণকথা শুনিয়া কৃষ্ণের প্রতি বিশ্বাসিনী হইয়াছিলেন, কেকয়ী তাহার পরিবর্তে 'নীচকুলোদ্ভবা দাসী'র মুখ হইতে একটি সংবাদ জ্বানিতে পারিয়া অত্যম্ভ নীচ ভাষায় স্বামীর প্রতি অভিযোগ করিতেছেন। তুইজনের এই তুইটি সংসর্গের পরিচয়ের মধ্যেই তুইজনের চরিত্রের পার্থক্য স্কুস্পন্ত হইয়া উঠিয়াছে—একজ্বন ঋষির কথায় বিশ্বাসিনী, আর একজন দাসীর কথায় বিশ্বাসিনী, ইহাই ইহাদের চরিত্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

কেক্য়ীর চরিত্রের একটি মহৎ গুণ, ভাঁহার স্বামি-দেবা : এই গুণটি দ্বারা অনেক দোষ কাটিয়া যায়। কিন্তু সেই দিকটি এই কবিতার মধ্য দিয়া সার্থকভাবে প্রকাশ পায় নাই, তাহার উল্লেখ মাত্র আছে: কিন্তু এমন ব্যঙ্গমিশ্রিত ভাষায় তাহার উল্লেখ দেখা যায় যে, তাহা দ্বারা জ্বালাই অধিক প্রকাশ পায়, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা, জাগিতে পারে না। বরং এমন কডকগুলি হীন উক্তি কবি তাঁহার মুখে আরোপ করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার প্রতি সকল শ্রদ্ধাবোধ লুপ্ত হইয়া যায়। মধুস্দন রাজমহিষী ও ভরত-জননী কেক্ষ্মীর পরিচয় কিংবা তাঁহার মনোভাব কিছুই সার্থক করিয়া তুলিতে পারে নাই, এক অতৃপ্ত লালদাময়ী প্রোঢ়ার চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি কেকয়ী যে সকল কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অভিজ্ঞাত পরিচয় রক্ষা করিতে পারে নাই; স্থুতরাং তিনি এখানে কেক্য়ী নহেন, এক স্বার্থবঞ্চিতা অভিমানাহতা বিগতযৌবনা নারী-অবহেলায় ও অবজ্ঞায় তাহার অন্তরে অভিমান পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, সেইজন্ম তাঁহার অভিযোগের ভাষা যেমনই ইতর, তেমনই নিষ্ঠুর। এই পত্রিকায় ঐতিহ্যের একটু ব্যতিক্রমও দেখা যায়। কেকয়ী মন্থরার মুখ হইতে জীরামচন্দ্রের অভিষেকের সংবাদ জানিয়াই দশরথের প্রতি অভিযোগ করিতেছেন—

> কি সত্য করিলা প্রভূ, ধর্মে সাক্ষী করি, মোর কাছে ? কাম-মদে মাতি যদি তুমি

বৃণা আশা দিয়া মোরে ছলিলা, তা কহ;— নীরবে এ তুঃখ আমি সহিব তা হ'লে!

ইহা হইতে ব্ঝিতে পারা যায়, দশর্প পূর্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়া ভরতকে রাজা করিবেন, এখন তাহাব ব্যতিক্রম করিতেছেন; এবং ইহার উপরই এই সমগ্র কবিতাটির পরিকল্পনা হইয়াছে। কিন্তু এ'কথা সত্য নহে—দশর্প পূর্বে কেকয়ীকে ছইটি বর দিতেই স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কি বর তিনি চাহেন, কেকয়ী তখন তাহা জ্ঞানান নাই, পরে জ্ঞানাইবেন বলিয়াছিলেন; মন্থরার মূথে রাম-অভিষেকের সংবাদ শুনিয়া তাহারই প্ররোচনায় তখন তিনি ত্ইটি বর চাহিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই রামচন্দ্রের অভিষেকের আয়োজন পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু মধুস্দনের এই পত্রিকাটি রামায়ণের এই প্রচলিত কাহিনীর উপর পরিকল্পিত নহে—দেইজ্বন্ত কেকয়ীর অভিযোগ কতকটা তুর্বোধ্য।

'লক্ষণের প্রতি শূর্পণখা' পত্রিকায় আর এক ত্র্দম লালসাময়ী নারীর অসংযত প্রবৃত্তির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার মধ্যে মধুস্দন পুনরায় ইতালীয় কবি ওভিদের দ্বারে ফিরিয়া গিয়াছেন—পূর্ববর্তী তুইটি কবিতার এই ক্রটি ছিল না। ইহার মধ্যে নিছাম কিংবা সাত্ত্বিক প্রেমের কথা নাই, ইহার মধ্যে লালসার কথা আছে। গোতে বীরও নাই, তাহার অঙ্গনাও নাই; বনবাসী রাজপুত্রের দৈহিক রূপের প্রতি লালসাময় আকর্ষণের এক অসংযত পরিচয় মাত্র আছে। এখানে রূপ দিয়া রূপকে আকর্ষণ করিবার কথা আছে। শূর্পণখা তাহার নিজের রূপের প্রলোভন দেখাইতেছেন—

কত যে বয়স তার ; কি রূপ বিধাতা দিরাছেন, আন্ত আসি দেশ নরমণি ! আইস মলয়-রূপে ; গন্ধহীন যদি এ কুস্থম, ফিরে তবে যাইও তথনি ! আই শুমর-রূপে ; না যোগায় যদি

মধ্ এ যোবন-ফুল, যাইও উড়িয়া ওঞ্জরি বিরাগ-রাগে !

শূর্পণখার ইহা মাত্র দেহের আবেদন, অস্তুরের কোন আবেদন নহে; সেইজন্ম নিজেরই হউক কিংবা তাঁহার কল্পিত প্রণায়ীর হউক, উভয়েরই কেবলমাত্র দেহের বর্ণনাতেই তিনি পঞ্চমুখ। ইন্দ্রিয়ের পঞ্প্রদীপেই তাঁহার প্রেমিকের আরতি; সেইজন্ম বাহিরেই তাহার চর্মক—অস্তুরে তাহার কোন আলো প্রবেশ করিতে পারে নাই।

শূর্পণখার এই মনোভাবের মধ্যে আমুপূর্বিক কোন অসঙ্গতি প্রকাশ পায় নাই, ইহাই এই কবিতাটির বিশেষত্ব; তাঁহার প্রণয়-নিবেদন যত ত্বগ্যই হউক, তাঁহার দিক হইতে ইহাকে সঙ্গত ও স্বাভাবিক করিয়া তোলা হইরাছে। রূপ দেখিয়া তাঁহার আকর্ষণ; স্ততরাং রূপ ও ঐশ্বর্ধের অঞ্চলিতেই তিনি পূজা করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার পরিচয়ের মধ্যে একটি রাক্ষস-সংস্কার আছে, তাহা বাদ দিলেও এই কবিতার মধ্যে তাঁহার যে রূপলোলুপ হিংস্র মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার রাক্ষস পরিচয়ের রূপক হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে ৮ তাঁহার লালসার মধ্যে যে উদ্দীপনা দেখা যায়, তাহাই তাঁহার চরিত্রের সঙ্গে এই দিক দিয়া সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছে।

'অর্জুনের প্রতি জৌপদী' পত্রিকায় অর্জুনের 'অর্জুনন্ড' যেমন নাই, তেমনই জৌপদীর 'জৌপদীড'ও নাই—ইহাদিগকে সাধারণ নায়ক-নায়িকা মাত্র বিবেচনা না করিলে অর্থাৎ ঐতিহ্যের দৃষ্টিতে ইহাদের মনোভাব লক্ষ্য করিলে, ইহাতে ক্রটি প্রকাশ পাইবে। স্কৃতরাং জৌপদী এখানে সাধারণ নায়িকা মাত্র—এমন কি, তাহার মনোভাবের মধ্যে মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডব-সহধর্মিণী জৌপদীর ছায়াটুকু মাত্র নাই। এইভাবে সর্বত্রই মধ্সুদন তাহার নায়িকা চরিত্রগুলির পরিকল্পনা করিয়াছেন; স্কৃতরাং যাহারা ইহার মধ্যে মহাভারতের জৌপদী চরিত্রের বীর্ষ ও আত্মনর্যাদাবোধের সন্ধান করিয়াছেন, তাহারা নিরাশ হইবেন, তাহা ত নিতাক্ক বাভাবিক।

দ্রোপদী এখানে বিরহিণী বা প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকা মাত্র— সর্বঐতিহ্যমূক্ত এই স্বাধীন মনোভাবই ইহার ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। নতুবা তাঁহার নিজেরই অপমানের প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে অন্ত্রশিক্ষার্থ স্থরপুরে গমনকারী অন্ত্র্পুনের প্রতি এই গতামুগতিক নায়িকা-স্থলভ মনোভাবের অভিব্যক্তির তাহার কোনই কারণ ছিল না। স্থতরাং সেই দৃষ্টি দ্বারা ইহা ব্যাখ্যা করাই অসমীচীন। প্রবাসী স্বামীর প্রতি সন্দেহ, ঈর্ব্যা ইত্যাদি সাধারণ মানবিক গুণেরই তিনি অধীনা, তাঁহার মধ্যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব কিংবা প্রবল আত্মমর্যাদাবোধের মত উচ্চ গুণ বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। তিনি অর্জুনের 'দাসী' বলিয়াই সর্বদা নিজের দীনতা স্বীকার করিয়াছেন—

> নমে পদে, ধনঞ্জয়, জ্ঞপদ-নন্দিনী ! কুতাঞ্চলি-পুটে দাসী নমে তব পদে !

এবং অর্জুনকেও তিনি রসিক নাগর বলিয়া অমুভব করেন। তিনি আশক্ষা করেন স্তরপুরে নর্ভকীগণ তাঁহাকে লইয়া বিলাস জীবন যাপন করে—

> কেছ বা অধর-মধু যোগায় বিবলে, স্বয়ুণাল-ভুজে ভোমা বাঁধি, গুণনিধি! রসিক নাগর তুমি!

'রসিক নাগর' অর্জুনের যোগ্য সহধর্মিণী 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র এই জৌপদী চরিত্র।

জৌপদীর মনে প্রবাসী স্বামীর জন্ম সর্বদাই সন্দেহ, এই সন্দেহ-জাত ঈর্ষ্যায় তিনি নিজেই জ্বলিয়া মরিতেছেন। নিত্য বসন্ধ অধিষ্ঠিত নন্দন-বনে তাঁহার প্রণয়ী শত স্বর্গনর্ভকী সহচর হইয়া বেড়াইতেছেন, সইজন্ম তিনি তাঁহাকে ভূলিয়া আছেন। কিন্তু এই জন্ম তিনি তাঁহাকে অভিশাপ দেন না, অন্তরের মধ্যে আহত প্রেম এক মুহুর্ভের জন্মও প্রতিহিংসায় জ্বলিয়া উঠে না বরং তিনি তাঁহাকেই মিনতি করেন— অভাগী দাসীর কথা পড়ে তব মনে ?
তবে যদি নিজগুণে, গুণনিধি তুমি,
ভূলিয়া না থাক তারে,—আশীর্বাদ কর,
নমে পদে ধনঞ্জয়, ক্রপদ-নন্দিনী—
কৃতাঞ্জলি-পুটে দাসী নমে তব পদে!

ইহার মধ্যে ব্যক্তিত্বের অমুভূতি নাই, বলির্চ আত্মবোধ নাই— শত নিপীড়ন ও অবহেলার মধ্যেও অসহায় আত্মসমর্পণ আছে। ইহা যেমন মহাভারতের জৌপদীর পরিচয় নহে, তেমনই উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নবজাগ্রত সমাজ মানস-জাত নারীশক্তির প্রতি বিশ্বাসেরও পরিচায়ক নহে, ইহার মধ্যে বহুদূর হইতে প্রাচীন ইতালীয় সমাজের নারীচিত্তের ক্ষীণতম একট্ বেদনার্ভ নিঃশ্বাস ভাসিয়া আসিয়াছে।

'হর্ষোধনের প্রতি ভামুমতী' পত্রিকাতেও একই ক্রটি প্রকাশ পাইয়াছে—ইহার মধ্যেও যেমন মহাভারতের হুর্যোধন নাই, তেমনই ভামুমতীও নাই, ইহাতেও এক প্রোধিতভর্তৃকা নায়িকার নিতান্ত অসহায় মনোভাবের অভিব্যক্তি দেখা যায়। এখানে স্বামীর যুদ্ধযাত্রার উল্লেখ অর্থহীন, ইহার অর্থ বিপদসঙ্কুল পথের যাত্রী প্রবাসী স্বামী । ভামুমতীও প্রোবিতভর্তৃকা নায়িকা মাত্র। নতুবা ভামুমতীর মধ্য দিয়া যে হৃদয়-বেদনার অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়।

ভাকুমতী এখানে নিজেকে 'পাগলিনী' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার মনোভাবের যে অভিব্যক্তি দেখা যায়, তাহাতে তাঁহার এই পরিচয় অভিরঞ্জিত নহে। নিজের কথায়ই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন—

> মনের জালায় কভু জলাঞ্চলি দিয়া পজায়, পড়িয়া কাদি শান্তড়ীর পদে, নয়ন-আ্লাবে ধোত করি পা তৃ'থানি! নাহি সরে কথা মুখে, কাদি মাত্র থেদে! নারি সান্তনিতে মোরে, কাদেন মহিবী;

কাঁদে কুৰুবধু যত ! কাঁদে উচ্চরবে, মারের আঁচল ধরি কুরু-কুল-শিশু, তিতি অঞ্চনীরে, হায়, না জানি কি হেতৃ ! দিবা-নিশি এই দশা বাজ-অবরোধে।

এই বর্ণনা হইতেই ব্ঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমকালীন হস্তিনার রাজান্তঃপুরের চিত্র নহে—বরং শোকাহত বাজালী পরিবারের একটি মর্মস্তদ করুণ চিত্র। ইহার মধ্যে ছর্ষোধন কিংবা ভারুমতী কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, বাজালীর ঘরের পরিচিত মুখগুলিই ইহার মধ্যে উকিঝুঁকি মারিতেছে। পুরুষের বহিমুখী জীবনের সকল ঝঞ্লাট হইতে মুক্ত করিয়া ভারুমতী স্বামীকে লইয়া নিজতে স্থানীড় রচনা করিতে চাহেন। পুরুষের শক্তিতে তাহার বিশ্বাস নাই, নিজেরও আত্মর্ম্যাদাবোধ নাই। তিনি মহান অকল্যাণের ভয়ে ভীতা—

দেখি মহাভয়ে খেত-অথ কপিধ্বজ শুন্দন সমুখে! বথমধ্যে কালকণী পাৰ্প!

বীরাঙ্গনার পরিকল্পনা যে তাঁহার মধ্যে কত বার্থ, তাহা ইহাতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি কুম্বপ্ন দেখিয়া নিজ্রা হইতে চম্কাইয়া উঠেন এবং সর্বশেষে এই মিনতি জানান—

এস তুমি, প্রাণনাথ, বণ পরিহরি !
পঞ্চথানি গ্রাম মাত্ত মাগে পঞ্চরণী।
কি অভাব তব কহ ? তোষ পঞ্চজনে
তোষ অন্ধ বাপ মায়ে; অভাগীরে,—
বক্ষ কুককুল, ওহে কুকুকুলমণি!

ওভিদের পরিবর্তে মহাভারত যদি মধুস্দনের আদর্শ থাকিত, তাহা হইলে ত্র্যোধন-মহীবী ভামুমতীর এই শোচনীয় পরিচয় প্রকাশ পাইত না। রবীশ্রনাথ 'গান্ধারীর আবেদন' নাট্যকবিতায় ভামুমতীর যে পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা একদিক দিয়া যেমন মহাভারতের উচ্চ আদর্শ রক্ষায় সার্থক হইয়াছে, অন্তদিকে নারীচরিত্র সম্পর্কিত বাঙ্গালীর যুগ-চৈতন্তের উপলব্ধিতেও তেমনই সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

'ব্দয়জ্রথের প্রতি তুঃশলা' পত্রিকার তুঃশলা চরিত্রে একই ক্রটি প্রকাশ পাইয়াছে; তাঁহার মধ্যেও ভাতুমতীর অন্তরূপ এক গতান্তগতিক নায়িকা-স্থলভ মনোভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে, ক্ষাত্র নারীর কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় নাই। তিনি 'পোড়া কপাল', 'বিধি বাম', 'জ্ঞানশৃত্য আমি' বলিয়া হা হুডাশ করিয়াছেন। তিনিও স্বামীর নিরাপত্তার ব্লক্ত অসহায় ভাবে কেবল অঞ্চপাত করিয়াই কলে যাপন করিয়াছেন। অনেক বার কাঁদিতে কাঁদিতে

অজ্ঞান হইয়া আমি পিতৃপদ তলে
পড়িস্থা যতনে মোরে আনিয়াছে হেথা—
এই অস্থাপুরে চেড়ী, পিতার আদেশে।

তিনিও নিজেকে স্বামীর দাসী বলিয়া অমুভব করিয়াছেন, তাঁহার আত্মস্বাতস্ত্র্য ও আত্মর্যাদাবোধ কিছু মাত্র নাই, স্বামীর শক্তিতে তাঁহার বিশ্বাস নাই, নিজের স্বামীকে তাঁহার শক্রর তুলনায় নিতান্তই হীন বলিয়া মনে করেন—

> কাল অজগর গ্রান্সে পড়িলে কি বাঁচে প্রাণী ? ক্ষ্ধাতুর সিংহ ঘোর সিংহনাদে ধরে যবে বনচরে, কে ভারে ভাহারে ? কে কহ, রক্ষিবে ভোমা, ফাস্কুনি ক্ষবিলে ?

অত এব তিনি স্বামীকে অমুরোধ করিতেছেন, 'ত্যক্তি রথ পদব্রক্তে এস মোর পাশে'।

> এস শীঘ্র, প্রাণস্থে, রণভূমি তাজি; নিন্দে যদি বীরবৃন্দ তোমার, হাসিও স্বমন্দিরে বসি তুমি!

ন্থভরাং সাধারণ নায়িকার ব্যতিক্রম ত তাঁহার মধ্যে কিছু নাই-ই, বরং ভাহা হইতেও নীচ কাপুরুষভার উপাদানে তাঁহার চরিত্র গঠিভ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার আর একটি পরিচয় আছে—ভিনি শিশু-সন্তানের জননী; এই পরিচয় 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র আর কোন নায়িকা চরিত্রের নাই। স্থতরাং তাঁহাকে বাঙ্গানী জননী স্থপত সম্ভান বাংসল্য ও স্বামীর নিরাপত্তার জম্ম এই শোচনীয় অবমাননা স্বীকার করিবার প্রেরণা দিয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। সম্ভানের কথা উল্লেখ কবিয়া হুঃশলা যে এখানে বলিয়াছেন—

> ভূলে যদি থাক মোরে, ভূল না নন্দনে, সিন্ধুপতি , মণিভদ্রে ভূল না, নূমণি । নিশার শিশির যথা পালয়ে মুকুলে রসদানে , পিতৃত্বেহ হায়রে, শৈশবে শিশুর জীবন, নাথ, কহিন্থ তোমারে ।

'বীরাঙ্গনা কাব্যে' এই গুণেই ছঃশঙ্গা বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা যে ওভিদের অমুকরণ-জাত, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

'শান্তমুর প্রতি জাহ্নবী'র পত্রিকাটি যে বিশেষত্বপূর্ণ, তাহা পূর্বে একবাব আলোচনা করিয়াছি। ইহার মধ্য দিয়াই মধুস্দন ইতালীয় কবি ওভিদের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারিয়াছেন। একদিক দিয়া মহাভারতের জাহ্নবী চরিত্রের উচ্চ আদর্শ, আর এক দিক দিয়া উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নারী সম্পর্কিত নবজাগ্রত মনোভাব এবং সকলের উপর মধৃস্দনের জননী চরিত্রের প্রভাব ইহার পরিকল্পনার মূলে সক্রিয় ছিল বলিয়া ইহা একটি বিশেষ শক্তিশালী চ' ত্র রূপেই সৃষ্টি লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই কথা সত্য, ইহার মধ্যে রক্তমাংসের মানবীয় অমুভূতির অভাব আছে; ইহা উচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া মানবীয় সম্পর্ককে অস্বীকার করিয়াছে। স্থতরাং ওভিদের কাব্যই হউক, কিংবা মধুস্দনের 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র অগুত্রই হউক, ইহাদের প্রত্যেকটি চরিত্র যেমন মানবীয় অমুভূতির স্থকোমল স্পর্শলাভ করিয়া সঞ্জীব হইয়া উঠিয়াছে, ইহাকে ততটা সঞ্জীব বলিয়া বোধ হইবে না। 'শান্তমুর প্রতি জাহ্নবী'তে জাহ্নবীর চরিবের মধ্য দিয়া মহাকাব্যের চরিত্র-গুণ প্রকাশ পাইয়াছে, গীতিকবিতার অমুভূতি-গুণ বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ ভাঁহার 'বর্গ হইতে বিদার' নামক কৰিতায় যেমন স্বৰ্গের অপ্সরাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছেন-

তৃমি কারে কর' না প্রার্থনা—কারো তরে নাহি শোক।

জাহনীর মধ্যেও এই নিষ্ঠ্র হাদয়হীনতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি পদ্মীরূপে যাঁহার সংসারে বাস করিয়া তাঁহার পরসজাত আটটি সম্ভানের জন্মদান করিয়াছেন, তিনি কেবলমাত্র একটি 'স্বর্গীয়' কর্তব্য পালন করিবার জন্মই মর্ত্যলোকে আসিয়াছিলেন এবং সেই কর্তব্য পালনের শেষ মূহূর্তেই স্বামীকে এত সহজে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিয়াছেন, ইহা উচ্চ নীতিকথা, কাব্যের কথা নহে। জাহ্নবীর প্রতি শাস্তমূর মনোভাব জানিয়াও জাহ্নবী তাঁহাকে এত সহজে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন—

বুণা তুমি, নরপতি, ভ্রম মম তীরে,—
বুণা অশ্রুজন তব, অনর্গন বহি,
মম জনদল সহ মিশে দিবানিশি!
ভূল ভূতপূর্ব কথা, ভূলে লোক যথা
স্বপ্ন—নিদ্রা অবসানে!

পূর্ব কথা ভূলি, করি ধৌত ভক্তিরসে কামগত মনঃ, প্রণম সাষ্টাঙ্গে, রাজা ! শৈলেন্দ্র নন্দিরী ক্রন্তেন্দ্রগৃহিণী গন্ধা আশীবে তোমারে !

কোন দ্বন্দ্ব নাই, কোন দ্বিধা নাই শান্তমুর মুথের দিকে তাকাইয়াও কোন সঙ্কোচ প্রকাশ পাইল না, স্থদীর্ঘ সংসারবাসের মধ্য দিয়া যে দাস্পত্য জীবন তাঁহারা যাপন করিয়াছেন, তাহা যে কত গভীর হইয়া উঠিয়াছিল, শান্তমূর ব্যবহারেও ত তাহা প্রমাণিত হয়; তাহা স্মরণ করিয়াও জাহ্নবীর কণ্ঠম্বর মুহূর্তের জন্ম কম্পিত হইল না—এই আচরণ দেবতারই সন্তব, মান্ত্র্যের দারা সন্তব নহে। কিন্তু মান্ত্র্যকে লইয়াই কার্য, দেবতাকে লইয়া পুরাণ। মধুস্দন জাহ্নবীর চরিত্রটি এখানে আনেকখানি কাব্যের ধুলিমলিন জলং হইতে উধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছেন। 'পুরুরবার প্রতি উর্বশী' পত্রিকার উর্বশীর মধ্যে কোন বিশেষত্ব প্রকাশ পায় নাই—ইহাতে উর্বশীর বারাঙ্গনা-ফুলভ মনোভাবের অভিব্যক্তি থাকিলেও প্রেমের প্রগাঢ়তার কোন পরিচয় নাই। এখানে দেহজ-কামনা প্রেমে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। নির্লজ্জ ভাষায় বারাঙ্গনা উর্বশী প্রকাশ করিতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করেন না—

> মরিতেছিস্ক, নূমণি, জ্বলি কামবিষে, তেঁই শাপবিষ বুঝি দিয়াছেন ঋষি, কুপা করি!

যে অনুভূতির গুণে বারাঙ্গনার প্রেমও ত্যাগ এবং হঃখ-সহনশীলতার ভিতর দিয়া মহিমান্বিত হইয়া উঠিতে পারে, এখানে তাহার বিন্দুমাত্রও অস্তিহ অনুভব করা যায় না।

উর্বশী লক্ষাহীনা; প্রকাশ্য দেবসভায় ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় অভিনয়-শিক্ষা বিশ্বত হইয়া তিনি রাজা পুর্বরবার প্রতি তাঁহার অমুরাগেব কথা প্রচার করিলেন, তাহার ফলে তিনি অভিশপ্ত হইলেন। এই অন্থির-চিত্ততাই তাঁহার ধর্ম। প্রেম নরনারীর ফ্রন্মকে যে স্থৈ ও প্রশান্তি দান করে, তাহা তাঁহার নাই—কারণ, তাঁহার মধ্যে লালসারই বাসা, প্রেমের নীড় সেখানে রচিত হইতে পারে নাই। তথাপি তিনি নিজেকে পুরুরবার দাসী বলিয়াই অমুভব করিয়াছেন—শূর্পণখার মত রূপ এবং ঐশ্বর্যের কথা তুলিয়া রাজাকে আকর্ষণ করিতে যান নাই। এই দীনতার অমুভৃতিটুকু তাঁহাকে মানবিক গুণে ভূষিত করিয়াছে, কিন্ত ইহার মধ্যেও বারাঙ্গনা-স্থলভ আন্তরিকভার যে অভাব আছে, তাহাও একেবারে অস্পন্ত হইয়া নাই—

ও চরণে বড এ মন:! উর্বশী, প্রাভু, দাসী হে ভোমারি! ম্বণা যদি কর, দেব, কহ শীল্প, শুনি! অমরা অপ্সরা আমি, নারিব ত্যজিতে কলেবর; ঘোর বনে পশি আরম্ভিব তপঃ তপন্থিনী বেশে, দিয়া **জলাঞ্চ**লি সংসারের স্থথে,

কিন্ত ইহা বারাঙ্গনার বাক্-চাতুরী মাত্র, এই অন্তরস্পর্শহীন বাক্-চাতুর্বই এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য। বলাই বাহুল্য যে, ইহাতেও বীরাঙ্গনা কেহ নাই, রূপ দেখিয়া রূপ-বিলাসিনীর আত্মসমর্পণের অভিনয়ের কথাই আছে মাত্র। ইতালীয় কবি ওভিদের প্রভাব ইহার উপর সক্রিয় বলিয়া অমুভব করা যায়।

'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র সর্ব শেষ সর্গের নাম 'নীলধ্বজ্বের প্রতি জনা'; কেবল মাত্র ইহারই মধ্যে একটি বীরাঙ্গনা চরিত্রের সাক্ষাৎ লাভ করা যায়, 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র আর কোথাও ইহার অনুরূপ একটিও চরিত্র নাই। কিন্তু এই চরিত্রটিরও ক্রটি আছে, তাহার ফলে ইহার যে শ্রুদ্ধা প্রাপ্য ছিল, তাহা ইহা লাভ করিতে পারে না। সে কথা পূর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি।

মহাভারত কিংবা ভারতীয় ইতিহাস—ইহাদের মধ্যে বীর নারী চরিত্রের অভাব নাই। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবং আমাদের সামাজিক জীবনের যে ভাবে গতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল, তাইী অনুসরণ করিয়া এই শ্রেণীর চরিত্র জ্ঞাতির চিন্তার মধ্য দিয়া বিকাশ লাভ করিয়া উঠিতে পারে নাই। আমাদের মধ্যে চিন্তার যে জড়ভা দীর্ঘকাল যাবং জ্ঞাতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, উনবিংশ শতাব্দীতে ভাহা দূর হইয়া গেল, তাহাতেই নবীন প্রাণ লাভ করিয়া আমাদের জ্ঞাতীয় জীবনের বছ অবজ্ঞাত উপকরণ পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠিল। তাহাই অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর জ্ঞাতীয় পুনর্জাগরণ দেখা দিয়াছিল। রাজপুত নারীর আত্মবিসর্জন, ঝাঁসীর বাণী লক্ষ্মবাস্ট্রর বীরত্ব ইত্যাদির কাহিনী বাঙ্গালী পাঠককে আকৃষ্ট করিল এবং সেই পথই অনুসরণ করিয়া 'নীলধ্বজ্বের প্রতি জনা' পত্রিকার জনা চরিত্রের জন্ম হইল। কিন্তু মধুন্দনের সন্মুখে আর একটি প্রাচীন আদর্শ বর্তমান ছিল, তাহা ইতালীয় কবি ওভিদের নারী সম্পর্কিত মনোভাব—ভাহা তিনি এখানে সম্পূর্ণ জন্ম করিয়া উঠিতে পারিলেন না। সেইজন্ত জনার চরিত্রের

মধ্যে উচ্চ ক্ষাত্র-গুণের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াও তাঁহার হীন মনোভাব হইতে ভাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিলেন না। উচ্চ ক্ষাত্র নীভির আদর্শে উদ্বুৰ হইয়াও জনা মহাভারতের সর্বজ্ঞন শ্রান্ধেয় নারীচরিত্রগুলিকে নিভান্ত হীন ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি জননী এবং সম্রাজ্ঞী এই মর্যাদা বিশ্বত হইয়া ইতর ভাষায় অক্যাম্ম কয়েকটি নারীচরিত্রের প্রতি যে অস্থায় কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চরিত্রের গৌরব অনেকখানি লাঘব হইয়াছে। একদিকে প্রাচীন ইতালীয় নারী-জীবনের সংস্কার, অস্তাদিকে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নারী সম্পর্কিত উচ্চতর মনোভাব—উভয়ের মধ্যে সামঞ্জন্ম স্থাপনের বার্থতার জ্বন্স ইহার পরিকল্পনা যথার্থ বীরাঙ্গনাতেও উদ্ধীত হইতে পারে নাই। জনার মধ্যে পুত্রশোকাম্মাননার ভার্ব তাঁহার চরিত্রের একটি স্তুস্থ পরিচয় প্রকাশ করিবার অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। তথাপি এ'কথা সত্য, 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র একাদশটি স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে কেবল মাত্র জ্বনা-চরিত্রের মধ্যেই বীরাঙ্গনার ভাবটি নিখুঁত ভাবে প্রকাশ করিবার হ্রযোগ ছিল। এখানে ইতালীয় কবি ওভিদকে আদর্শ করিবার কোন কারণ ছিল না বলিয়া মধুসুদনের নারীসম্পর্কিত যুগোচিত মনোভাব ইহার মধ্য দিয়াই প্রকাশ পাইতে পারিত। কিন্তু মধুস্দন ইহাতেও ওভিদের প্রভাব অতিক্রম করিতে ব্যর্থ হইবার জন্ম ইহার পরিকল্পনায় পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। স্থযোগটুকুর সন্ধান পাইয়াও তাহার সদ্মবহার করিতে পারেন নাই।

নামকরণ

'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্য' রচনার এক বংসর পর 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচিত হয়। স্থভরাং এই কথা মনে করা হয়ত অসঙ্গত হইবে না যে. 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র নামের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই মধুস্থান তাঁহার 'বীরাঙ্গনা কাব্যের'ও নামকরণ করিয়াছেন। তবে 'অঙ্গনা' কথাটি 'ব্ৰদাঙ্গনা কাব্য' হইতেই আদিয়া থাকিলেও 'বীর' কথাটি যে ইতালীয় কবি ওভিদের The Heroides-এর hero কথাটিরই প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা অমুমান করা যায়। The Heroides-এর ইংরেজি সংস্করণে Epistles of the Heroines কথাগুলিও এই কাব্যের বিকল্প শিরোনামারূপে গৃহীত হইয়াছে। মধুস্দন Heroines কথাটিরই প্রতিশব্দরূপে বীরাঙ্গনা কথা ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। 'অঙ্গনা' শব্দটি তিনি 'ব্ৰজাঙ্গনা কাব্য' সম্পৰ্কে পূৰ্দ্বই ব্যবহার করিয়াছিলেন, শব্দটি হয়ত তাঁহার কানে লাগিয়া গিয়াছিল, নারী অর্থে অঙ্গনা শব্দটি তাঁহার অক্সান্ত রচনাতেও বহুবার ব্যবহার করিয়াছেন। সেইজন্ম heroines বুঝাইতে অঙ্গনা শব্দটিই ডিনি ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ইহার আর কোনও তাৎপর্য আছে বলিয়া মনে হইতে পারে না।

এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মধুস্দন শব্দ-রসিক কবি।
আমরা ইতিপ্র্বেও দেখিয়াছি, তিনি শব্দের কেবল ধ্বনিগুণের জন্য
অর্থ এবং ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্য বিসর্জন দিয়া তাহা ব্যবহার করিয়া
থাকেন। এখানেও অঙ্গনা শব্দটির আভিধানিক অর্থ অমুসন্ধানের পরিবর্তে
ইহার বিশিষ্ট ধ্বনিগুণটি তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়;
সেইজন্ম তিনি 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'ও যেমন তাহা ব্যবহার করিলেন, তেমনই
পরবর্তী রচনা 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'ও তাহা অনুসরণ করিলেন। কেহ কেহ
মনে করিয়াছেন, সাধারণ নারীবাচক শব্দ যেমন কামিনী, রমণী,

সতী, সাধ্বী প্রভৃতি দ্বারা নারীর স্বাতস্ত্র্য ও বীর্ষ প্রকাশিত হয় না; সেইজন্য নারীর সম্পূর্ণ স্বাতস্ত্র্যের গুণ বৃঝাইতেই মধুসুদন 'অঙ্গনা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

কিন্তু এই কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিবার পক্ষে কতকগুলি অন্তরায় আছে। অঙ্গনা শব্দটি 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে'ই সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল, 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' তাহার অনুসরণ করা হইয়াছে মাত্র। 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে'র নায়িকার মধ্যে কি স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই প্রথম বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

বলা বাহুল্য, 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে'র শ্রীরাধা চরিত্রে কোন স্বাতস্ত্র্য প্রকাশ পায় নাই। বিরহিণী রাধিকা সেখানে একান্ত কৃষ্ণগত-প্রাণা, তাঁহার কোন স্বাধীন সন্তা নাই। বিশেষত উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের পেরণায় উদ্ধৃদ্ধ হইয়া মধুসুদন রাধিকা চরিত্রে স্বাতস্ত্র্যের কোন গুণ ফুটাইয়া তুলিতেও চাহেন নাই; পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা ঐতিহ্য অনুসারী রচনা—ইহার আত্মায় জ্ঞাতীয় নবজ্ঞাগরণের কোন প্রেরণা নাই। স্থতরাং নারী সম্পর্কিত বিশিষ্ট কোন চেতনা লইয়া রাধা চরিত্র সেখানে যেমন চিত্রিত হয় নাই, বিশেষ অর্থগত তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও সেখানে 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা' নাম ব্যবহার করা হয় নাই। বিশেষত 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'রও কেবলমাত্র তুইটি চরিত্র বাদ দিলে অবশিষ্ট নয়টি নারীচরিত্রই একান্ত নর-নির্ভর, ইহারা প্রত্যেকেই 'দ দী' হইয়া প্রণয়ীদিগের সেবা করিবার জন্ম ঔৎস্ক্য দেখাইয়াছেন।

স্ত্রাং মধুস্দন নারীচরিত্রের স্বাতস্ত্যু নির্দেশ করিবার জক্ত তাহাদের কোন নর-নির্ভর সংজ্ঞা গ্রহণ করিবার পরিবর্তে 'অঙ্গনা'র মত স্বাধীন গুণনির্দেশক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, একথা স্বীকার করা যায় না। এই কাব্যে আত্যোপান্ত কোন সার্থক বীর-নারীর চরিত্র নাই, একমাত্র জনার মধ্য দিয়া যে ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও দোষমুক্ত নহে। স্ত্তরাং এই কাব্যের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' নামকরণ অর্থহীন। বীরাঙ্গনা বলিলে বীর-নারী যেমন ব্ঝায়, বীরের পত্নীও ব্ঝায়। কিন্তু এই কাব্যে বীর নারী যেমন নাই, তেমনই সকলে

বীরের পত্নীও নহে। এমন কি, যে তৃই একজন বীরের পত্নীও আছেন, তাঁহাদের পতিদের বীরত্বের প্রত্যক্ষ কোন পরিচয় ইহাতে নাই, কেবল নায়িকার মুখের বর্ণনায় তাহাদের বীরত্ব প্রচারিত হইয়াছে, স্নতরাং তাহাও কার্যকর (effective) বলিয়া মনে হইতে পারে না। অতএব 'ব্রজাঙ্গনা'র স্ত্রেই এখানে 'বীরাজনা' আসিয়াছে, অস্ত কোন গৃঢ় তাৎপর্যের জন্ম আসে নাই।

এই বিষয় সম্পর্কে মধুস্দনের জীবনীকার স্বর্গত যোগীজ্ঞনাথ বস্ত্র মহাশয় লিখিয়াছেনঃ

'গ্রন্থ-প্রতিপান্ত বিষয়ের স্থায় বীরাঙ্গনা নাম সম্বন্ধেও মধুস্দন ওভিদের অমুসরণ করিয়াছেন, বীরাঙ্গনা শব্দটি শুনিবা মাত্র আমাদিগের সমরাঙ্গন-বিহারিণী রাণী হুর্গাবতীর অথবা ঝান্সী রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর স্থায় রমণীকে স্মরণ হয়। কিন্তু মধুস্দন বীরাঙ্গনা শব্দ এইরূপ অর্থে ব্যবহার করেন নাই। সাধ্বী পেনিলোপ (Penelope), কলঙ্কিনী ক্যানেস (Canace) এবং প্রেমোন্মাদিনী দিদো (Dido) ইহাদের প্রত্যেকেরই পত্র ওভিদ বীর-পত্রাবলী "Heroic Epistles" এই সাধারণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। মধুস্দনও তাঁহ্রার আদর্শে কলঙ্কিনী তারা, পতিগ্রপ্রাণা দেবী রুক্মিণী এবং তেজ্বিনী জনা, ইহাদের সকলকেই বীরাঙ্গনা নাম প্রদান করিয়াছেন।'

এই উক্তির মধ্যেও ওভিদের কাব্যের নামকরণ হইতেই যে বীর কথাটি আসিয়াছে, তাহার স্বীকৃতি আছে; অঙ্গনা কথাটি যে কি ভাবে আসিয়াছে, তাহার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। স্থতরাং ইহার আর কোন তাংপর্য আছে বলিয়া মনে হইতে পারে না।

ভৃতীয় অধ্যায়

'ठडूम मंभमी कविञावनी'

(3666)

5

সবেট ও গাতিকবিতা

সনেট পাশ্চান্ত্য কাব্যসাহিত্যের অক্সতম শ্রেষ্ঠ কলাকৃতি। ইতালী দেশে ইহার উদ্ভব হয়। খৃষ্ঠীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে ইতালীয় নব-জাগরণেত কবি পেত্রার্কাই ইহাকে একটি বিশিষ্ট স্থগঠিত সাহিত্যরূপ দিয়া ইহার প্রথম প্রবর্তন করেন। কালক্রমে ইউরোপের প্রায় সকল ভাষাতেই সনেট লিখিত হয়, কিন্তু পেত্রার্কার সনেটকেই বিশুদ্ধ সনেটের আদর্শ বলিয়া সর্বত্রই গ্রহণ করা হয়। পেত্রার্কার সনেটের বিষয়বল্প প্রেম—ইহা স্বর্গীয় কিংবা দিব্য প্রেম নহে, সাধারণ মানুষের পেত্রার্কার রচনায় ইউরোপীয় সাহিত্যে সর্বপ্রথম আধুনিক মর্ভাবাসী মামুষের স্থথ-তুঃখ, আশা-আকাজ্ঞার বাণী ফ্রম্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হইয়াছে। তাঁহার সনেটের মধ্যেও মামুষেরই দেহাশ্রিত প্রেমামূভূতি অপূর্ব গরিমায় বিকাশ লাভ করিয়াছে। পরবর্তী কালে ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে শত শত কবি তাঁহারই পথ অমুসরণ করিয়া মর্ত্য প্রেমামুভূতির মধ্যে স্বর্গের স্থাদ অমুভব করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ডাকঘর' নাটকে বলিয়াছেন, প্রেমই মর্জ্যের হুধা। পেত্রার্কা তাঁহার সনেটের ভিতর দিয়া মর্ভ্যের এই স্থধা বিতরণ করিয়াছেন। সেইজ্রস্থ ইউরোপীয় নবজাগরণের যুগে মর্ভ্যলোক ও মানব-সমাজের প্রতি মমতায় যথন জাতির হাদয় ভরিয়া উঠিল, তখন পেত্রার্কার কাব্য প্রত্যেকেরই জাতীয় চেতনায় মূলমন্ত্র হইয়া উঠিল।

পেত্রার্কার সনেটের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার ভাবটি গীতিকবিতার ভাব, অর্থাৎ প্রেম; কিন্তু গীতিকবিতার যে একটি স্বাধীন স্ফূর্তির অবকাশ আছে, ইহার মধ্যে তাহার অন্তরায় আছে। গঠনের স্ফুল্ কঠিনতা ভেদ করিয়া ইহার অন্তরাশ্রিত ভাবটি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে না—গীতিকবিতার প্রত্যক্ষ প্রকাশের গুণ ইহাতে ক্ষুণ্ণ হয়। সনেটের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বাংলা ভাষায় অক্সতম সার্থক সনেট লেখক প্রমণ চৌধুরী একটি সনেটেই বলিয়াছেন—

পেত্রার্কা চরণে ধরি করি ছন্দোবন্ধ,
বাঁহার প্রতিভা মর্তে সনেটে সাকার।
একমাত্র তাঁরে গুরু করেছি স্বীকার,
গুরুশিয়ে নাহি কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধ!
নীরব কবিও ভাল, মন্দ শুধু অন্ধ।
বাণী যার মনশ্চকে না ধরে আকার,
তাহার কবিত্ব শুধু মনের বিকার,
এ কথা পণ্ডিত ব্রে মূর্যে লাগে ধন্ধ
ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে অপরে ক্রন্দন।
ইতালীর ছাচে ঢেলে বালালীর ছন্দ,
গড়িয়া তুলিতে চাই স্বরূপ সনেট।
কিঞ্চিৎ থাকিবে তাহে বিজাতীয় গন্ধ,—
সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট।

সনেটের চৌদ্দটি মাত্র পদ, ইহা তুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত—
আটটি পদ লইয়া ইহার প্রথম বিভাগ, অবশিষ্ট ছয়টি পদ লইয়া
ইহার দ্বিতীয় বিভাগ, ইহারা যথাক্রমে অষ্টক ও ষষ্ঠক নামে পরিচিত।
তুইটি বিভাগে পদান্তে মিল দিবার রীতি অতস্ত্র এবং তাহাদের
মধ্যেও কিছু কিছু বিভিন্নতা আছে। অষ্টকের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত
কবিতার ভাবটি অপ্রসর হইয়া আসিতে পারিবে, তাহা অতিক্রম
করিয়া যাইতে পারিবে না। ভাব যত উচ্চ কিংবা গভীরই হউক,
কিংবা ইহার যে বিস্তারই থাকুক, মাত্র আটটি পদের মধ্য দিয়াই

তাহা প্রকাশ করিতে হইবে, অতএব ষষ্ঠকের মধ্য দিয়া তাহার ছেদ বা পরিণতি টানিয়া দিতে হইবে। কখনও কখনও অষ্টকের পরবর্তী আরও ছুইটি যুগাপদ স্বতন্ত্র করিয়া তুলিয়া ভাহার মধ্য দিয়া ভাবের একটি কুদ্র আবর্ত সৃষ্টি করা হয়। এই সকল ফুকঠিন শাসনের নির্দেশ মানিয়া লইয়া সনেট রচিত হয়। সাধারণ গীতিকবিতায় গঠনগত কোন শাসন স্বীকার করা হয় না, কবি-ছাদয়ের স্বতঃস্কৃতি মনোভাব গীতিকবিতায় সহজ অভিবাক্তি লাভ করে মাত্র। সনেট রচনায় যে সংযম ও শিক্ষদৃষ্টির প্রয়োজন, সাধারণ গীতিকবিতা রচনায় তাহার প্রয়োজন হয় না : অথচ গঠনগত এই স্থকঠিন শাসন থাকা সত্ত্বেও সনেটও গীতিকবিতা বলিয়াই গৃহীত হইয়া থাকে। তবে গীতিকবিতা সাহিত্যের আদি সৃষ্টি; এমন কি, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নিরক্ষর সমাজেও মৌখিক সাহিত্য রচনার যে ধারা প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যেও গীতিকবিতার অন্তিত আছে। গীতিকবিতার ধারা অনুসারী রচনা হইলেও সনেটে পরিণত শিল্পিমনের স্পর্শ অনুভব করা যায়; সেইজন্ম সমাজ-মানসে শিল্পের আদর্শ ও প্রয়োগ-ক্ষমতা পরিবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সনেটেরও আদর্শ-রূপটি পরিবর্তিত হইয়াছে---ক্রমে কোনও কোনও জাতির সাহিত্যে কেবলমাত্র চতুর্দশটি পদ সম্বলিত কবিতারপেই ইহার অস্তিত্ব রহিয়া গিয়াছে—গঠন পদ্ধতিতে যেমন ইহার মধ্যে শৈখিল্য দেখা দিয়াছে, বিষয়বন্তুর দিক দিয়াও তেমনই ইহা নিরক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে, সনেট নামের পরিবর্তে তথন ইহার পরিচয় কেবলমাত্র 'চতুর্দশপদী কবিতা' মাত্র হইয়া দাড়াইয়াছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও ইহার বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া মনে কবিবার কারণ নাই।

গঠনগত নিয়মের কতকগুলি স্থকঠিন নির্দেশ ইহাতে পালন করা হয় বলিয়া ইহার গীতিকবিতার ধর্ম কতদূর ক্ষুণ্ণ হয়, কিংবা ইহা গীতিকবিতা বলিয়া গৃহীত হইবার পক্ষে কি অস্তরায়, এই সকল প্রশ্ন সভাবতই পাঠকের মনে উদয় হইতে পারে। এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার এখানে প্রয়োজন নাই।

ভবে হুই একটি কথা সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে। পূর্ণাঙ্গ গীতিকবিতার একটি অখণ্ড রস সার্থক সনেট মাত্রেরই ভিতর দিয়া যে ঘনীভূত হইয়া প্রকাশ পায়, ডাহা অস্বীকার করা যায় না। গীতিকবিতার বিস্তার ও রচনাগত স্বাধীনতার মধ্যে কবিচিত্তের যে একটি স্বতঃস্কৃতি উল্লাসের অভিব্যক্তি হয়, ইহার মধ্যে তাহাই সংহত হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে মাত্র। ভাবের যেখানে দৈক্ত, সেথানে গীতিকবিতা রচনা সম্ভব হইলেও, সনেট রচনা সম্ভব নহে; কারণ, কোন বিষয়ের বিস্তার না থাকিলে তাহা সংহত করাও সম্ভব হয় না। যেখানে ভাব ও বিষয়গত দৈক্ত দেখা যায়, সেখানে সনেটের সীমায় তাহা উন্নীত করা যায় না ; যেখানে বিস্তার ও প্রাচুর্য, সেখানেই কেবলমাত্র সংহত করিবার কথা উঠিতে পারে। স্থতরাং সাধারণ গীতিকবিতার সঙ্গে সনেটের সকল বিষয়েই পার্থক্য—কেবলমাত্র মাত্রাগত, মৌলিক বিষয় কিংবা ভাবগত পার্থক্য নহে। সনেটের আর একটি প্রধান গুণ, ইহার আত্মভাবপরায়ণতা (subjectivity), ইহা বস্তুধর্মী. বিশ্লেষণাত্মক কিংবা বর্ণণাত্মক নহে, ইহা কবির একান্ত আত্মমুখী রচনা ; উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার ইহা একটি বিশিষ্ট ধর্ম ; স্থভরাং এই গুণুড্র সনেট গীতিকবিতার ধর্ম হইতে বঞ্চিত নহে। গীতিকবিতারই বৈশিষ্ট্যগুলি শিল্পোচিত পরিমার্জনা ও সংক্ষিপ্ততা লাভ করিয়া বিদগ্ধ জনের জন্ম সনেটের সৃষ্টি হয়। গীতিকবিতা সহজভাবেই হৃদয় স্পর্শ করে, সনেট মস্তিকের ভিতর দিয়া গিয়া হাদয়ে পৌছায়; স্থতরাং উভয়ের পদ্ধতি স্বতন্ত্র হইলেও লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন।

সনেট একান্ত ভাব-কেন্দ্রিক রচনা, ইহাতে বাহিরের উপকরণ কিংবা বস্তুর বাহুল্য থাকিলে নিভান্ত অল্পরিসর রচনার মধ্যে ইহার ভাবামু-ভূতি নিবিড় হইয়া উঠিতে পারে না; বহির্বিশ্ব কবির দৃষ্টিতে যেখানে লুপ্ত হইয়া গিয়া কেবল মাত্র অন্তরের অনির্বাণ দীপশিখাটি প্রকাশমান হইতে পারে, সেখানেই সনেট রচনার সার্থকতা। ইহার রচনার মধ্যে শাসন এত কঠিন ছিল বঁলিয়া পরবর্তীকালে নানা দিক দিয়া ইহার ব্যতিক্রমণ্ড দেখা দিতে লাগিল। গীতিকবিতা মানুবের জ্ঞান বিকাশের প্রথম লগ্ন হইতেই বিকাশ লাভ করিয়া যেমন আজ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, ভাবকেন্দ্রটিকে স্থির রাখিয়া বহিরঙ্গে মুগোচিত পরিমার্জনা স্বীকার করিয়া ইহার প্রাণশক্তিরক্ষা করিয়াছে, সনেটের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই; কারণ, যেখানে নিয়মের নিগড়, সেখানেই অনিয়মের বাসা আপনিই বাঁধিয়া উঠে; ক্রমে তাহার ভিতর দিয়া ইহার প্রথমত আদর্শচ্যুতি এবং পরিণামে বিনাশ দেখা যায়। পেত্রার্কার পরবর্তী কালে তাঁহার আদর্শকে নিখুঁত ভাবে অমুসরণ করিয়া কোন দেশেই যে সার্থক সনেট রচিত হইতে পারে নাই, ইহাই তাহার কারণ।

किन्द्र मत्ना वित्र वित्र किवन भाव देशा प्रतिहर वित्र नहि —हेशा আত্মারও বন্ধন। এই সম্পর্কে কবি-সমালোচক মোহিতলাল বলিয়াছেন. 'বন্ধন শুধু বাহিরের বা দেহের নয়—আত্মারও বটে; সেই আত্মার স্ফৃতিও যত অধিক, বন্ধনের এই কঠিন পীড়নে তাহার দীপ্তিও তত অধিক। এ'জ্বন্ত, সনেটের ভাব-বস্তু আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও, গভীরতায় ক্ষুত্র হইলে চলিবে না—স্থিতিস্থাপক পদার্থের মত তাহাকে যতই চাপিয়া ছোট করা হয়, ততই তাহার বেগ যেন বৃদ্ধি পায়: সেই অতি প্রবল ও গভীর আবেগকে সংযত করিয়া, তাহাকে আরও দীপ্তিশালী করিবার জন্মই সনেটের এই নাগপাশের প্রয়োজন। অফুট্টপ ছন্দ যেমন অপার করুণার আবেগে জন্মলাভ করিয়াছিল, আদি-সং-টও তেমনই প্রেমের আবেগে উৎসারিত হইয়াছিল। পরবর্তী যুগের ইতিহাসেও প্রেমই ছিল ইহার প্রধান বিষয়-বস্তু: এবং শেষ পর্যন্ত প্রেমই ইহার একমাত্র বিষয় না হইলেও—খুব গভীর আবেগ, ভাব ও ভাবনা সনেট-কবিতার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে; বৈঠকী আলাপের রসিকতা, কৃত্রিম কল্পনা-বিলাস বা তরল ভাবোচ্ছাস সনেটের উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হয় নাই।'

मत्नि उ 'हर्षम्भम कविठा'

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্তা সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিবার ফলে পাশ্চান্ত্য কাব্যসাহিত্যের যে সকল বিভিন্ন রূপ বাংলা সাহিত্যে আত্ম-প্রকাশ করে, সনেট ভাহাদের অক্সভম। মধুসুদনই বাংলা সাহিত্যে ইহার বহিরঙ্গ-রূপটির প্রবর্তক; কিন্তু ইহার আত্মাটির মধ্যে যে ইহার বিশিষ্ট পরিচয়টি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা তিনি কতদুর তাঁহার রচিত এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে সঞ্চারিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহাই বিচারের कात्रन, आञ्चात भत्रिष्ठारे यथार्थ পतिष्ठा, वाहित्तत भतिष्ठाः य সৌষ্ঠবই থাকুক, যভক্ষণ পর্যন্ত ইহা আত্মার সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়া উঠিতে না পারিয়াছে, তডদিন পর্যন্ত তাহার কোন মূল্য নাই। বিশেষত বহিরঙ্গত রূপটির অমুকরণ করা যত সহজ্ঞ, অন্তরাত্মার সন্ধান পাওয়া তত সহজ্ব নহে: এমন কি. সন্ধান পাওয়া অনেক সময় কঠিন না হইলেও ইহাকে দেশান্তরের সমাজ, ভাষা ও রস-সংস্কারের মধ্যে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করা সর্বদা সহজ্ঞসাধ্য নহে। এক একটি জাতির ফুন্মর্ঘ রস-সংস্থার অমুসরণ করিয়া সাহিত্যের এক একটি রূপের এক এক দেশে বিকাশ হইয়া থাকে। প্রাচীন ইতালীয় জাতির গৌরবময় ঐতিহ্যপূর্ণ রস-সংস্কারের ধারা অনুসরণ করিয়া ইহার বিশেষ একটি যুগে ইহার নিজ্স জাতীয় কবি-চেতনায় সনেটের মত রস-বন্ধর সৃষ্টি হইয়াছিল: ইহার আত্মার প্রতিটি সুক্ষতম শিরা উপশিরা, দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেই জাতির রস-লোকে বিধৃত। স্থতরাং স্বতন্ত্র পরিবেশে ইহার বহিরঙ্গের অমুকরণ করিতে গিয়া সর্বদাই যে অন্তরাত্মার উপলব্ধি এবং তাহার অভিব্যক্তিও সার্থক হইবে, এমন কথা কল্পনাও করা যায় মধুসুদন তাঁহার কতকগুলি খণ্ড গীতিকবিতাকে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন এবং প্রাচীন ইতালীয় ভাষায় সনেটের প্রবর্তক কবি পেত্রার্কার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহারই আদর্শে সনেট রচনার অভিনাষ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাচীন ইউ- রোপীয় কবিদিগকে অমুকরণ করিবার প্রয়াস মধুসুদনের সর্বত্রই যে সার্থক হইয়াছে, তাহা বলা যায় না; স্থতরাং এখানেও যে তাহা কতদূর সার্থক হইয়াছে, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে। তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' যথার্থ ই পেত্রাকীয় আদর্শে সনেট পদবাচ্য কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখিলেই, তাঁহার এই অমুকরণ যে কতখানি সার্থক হইয়াছে, তাহা বৃঝিতে পারা যাইবে।

দেখা যায় যে, সনেট রচনায় যে মধুস্দন কৃতিছ লাভ করিতে পারেন নাই, এই বিষয়ে ৰাঙ্গালী সাহিত্য-সমালোচকগণ একমত নহেন। মধুসুদনের জীবনীলেখক স্বর্গত যোগীল্রনাথ বস্তু মহাশয় লিখিয়াছেন. ' 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' সৌনদর্যে মধুস্দনের অক্তান্ত কাব্য অপেক্ষা নিকুষ্ট।' তাঁহার মতে 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'বীরাঙ্গনা কাব্য' তাঁহার কাব্য-কীর্তি,—'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' 'তাঁহার জীবন-কথা', ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই নহে। আধুনিক কালে মোহিতলাল মজুমদারই মধু-প্রতিভার সার্থকতম বিশ্লেষণকারী; তিনি আরও স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছেন, 'সনেট কাহাকে বলে, সে জ্ঞান আজও অনেকের নাই; সনেট কেবল চতুর্দশপদী কবিতাই নয়—একটি সহজ সরল ভাব বা চিন্তাকে উপমা-অলক্ষার সাহায্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট সংখ্যার পদে আবেগ মণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলেই তাহা সর্বোৎকুষ্ট স:াট হয় না ; ছন্দোবন্ধের তুরুহ কারিগরির মধ্যে এবং স্বল্প পরিসর বাগ বন্ধের গাঢ়ভায়, ভাব অতিশয় আবেগ-গভীর হইয়া উঠে বলিয়াই সনেট নামক কবিতা এত মহার্ঘ হইয়াছে। এই সকল ধারণা ধাঁহাদের নাই, তাহারাই মধুস্দন মহাকবি বলিয়া, ভাঁহার সর্ববিধ কাব্যচর্চাকে সমান মূল্য ও মর্যাদা দিয়া থাকে।' এমন কি, সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত 'সনেটের আলোকে মধুস্দন ও রবীজ্ঞনাথ' নামক গ্রন্থে সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য গীতিকাব্য রচয়িতা হিসাবে মধুসুদনের সার্থকতার কথা এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, 'সনেট' রচয়িতা হিসাবে নহে। তিনি এই পর্যন্ত লিখিতে পারিয়াছেন যে, 'মহাকাব্য রচনায় মেঘনাদবধের কবি হিসাবে তিনি যে সাফল্য অর্জন করেছেন, গীতিকাব্য রচনায় "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র কবি হিসাবেও তাঁর সাকল্য তার চেয়ে ন্যন নয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মহাকাব্যের ধারা হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের অর্ধসকল অমুকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে; কিন্তু বিষয়াবলম্বন, রীতি ও কলাকৃতির দিক দিয়ে চতুর্দশপদী কবিতালীতে তিনি যে গীতিকাব্যধারার প্রবর্তন করেছেন, পরবর্তী কালে বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, দেবেন সেন প্রমুখ উত্তর-স্বরির্দের সার্থক সাধনার মধ্যে তা নব নব সাক্ষল্যের নিত্য প্রেরণা হয়ে উঠেছে (পৃঃ ১১০-১১)।' স্থতরাং উল্লিখিত গ্রন্থে সনেটের প্রকৃতি ও আকৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হইলেও মধুস্দন যে সার্থক সনেট রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এই কথা উপরের উদ্ধৃতিতে দাবী করা হয় নাই। তিনি যে আধুনিক 'গীতিকাব্য' ধারার প্রবর্তক তাহাই বলা হইয়াছে মাত্র; গীতিকাব্যমাত্রই যে সনেট নহে তাহা সকলেই ব্ঝিতে পারে।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে পেত্রাকীয় সনেটের বহিরক্ষণত রূপ যত নিষ্ঠার সঙ্গেই রক্ষা করিবার প্রয়াস দেখা যাক না কেন, ইহার আত্মার মধ্যে যে ইতালীয় সনেটের প্রেরণা সঞ্চার করা সম্ভব হয় নাই সনেটের অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে বাঁহাদের সাধারণ পরিচয় আছে, তাঁহারাই বৃঝিতে পারিবেন। প্রেম পেত্রাকীয় সনেটের উপজীব্য। ইউরোপের নব জাগরণের যুগেও ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই ইউরোপের বিভিন্ন জাতির সনেট রচিত হইয়াছিল—কিন্তু পেত্রাকার জীবন ও শিল্পবাধ সকলের ছিল না, থাকিবার কথাও নহে—সেইজ্বল্য নুতন নূতন যুগে নব নব কবির রচনায় ইহাদের মধ্যে রূপ ও ভাবগত কিছু বৈচিত্রাও যে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও অন্থীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু সেইজ্বল্য সর্বদেশেই পেত্রাকার আদর্শেই সনেট রচিত হইয়াছে, এই কথা দাবী করা যায় না। সনেটের একটি বিশেব্ধ গুণ গীতি-ধর্মিতা (lyricism), একটি বিশিষ্ট বহিরক্ষরপের মধ্যে তাহা সর্বত্র রক্ষা পাইলেও, ইহার যে একটি অপরিহার্য গুণ, ইহা প্রেমভিত্তিক, তাহা রক্ষা না পাইলে তাহাকে সনেট আখ্যা দেওয়া কতদুর সঙ্গত হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

কোন বিশেষ রচনা চতুর্দশপদী কবিতা হইতে পারে, কিন্তু সেই গুণেই ইহা সনেট হইতে পারে না।

মধুস্দনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র চুরানকাইটি কবিতার মধ্যে কোন কবিতারই বিষয়-বস্তু প্রেম নহে। ইহার বিষয়গুলি বিস্তৃত করিয়া এইভাবে ভাগ করা হইয়াছে, যেমন—'আত্ম-পরিচয়', 'মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি' 'সারস্বত-কথা,' 'বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতি,' 'কবি ও কোবিদ-তর্পণ,' 'কাব্য রসোদগার,' 'নিসর্গ', 'পাখি', 'ভত্তচিস্তা'। বলা বাছল্য যে, ইহাদের কাহারও লক্ষ্য প্রেম নহে। অথচ এই কথা অস্থীকার করিবার উপায় নাই যে, মধুস্দন পেত্রার্কার পদান্ধ অনুসরণ করিবার সক্ষর্ম লইয়াই তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ' কারণ, তিনি একটি কবিতায় উল্লেখ করিয়াছেন,

ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন,
বহুবিধ পিক যথা গায় মধুস্বরে,
সন্ধীত স্থধার রস করি বরিষণ,
বসস্ত আমোদে মন পুরি নিরস্তরে;—
সে দেশে জনম পুর্বে করিলা গ্রহণ
ক্রান্সিকো, পেতরাকা কবি; বাগ্দেবীর বরে—
বড়ই যশস্বী সাধু, কবি-কুল-ধন
রসনা অমৃতসিক্ত স্থ্-বীণা-করে।
কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষ্ম্র মনি,
স্বমন্দিরে প্রদানিল বাণীর চরণে
কবীন্দ্র; প্রসরভাবে গ্রথিলা জননী
(মনোনীত বর দিয়া) এ উপকরণে।
ভারতে ভারতী পদ উপর্ক্ত গনি
উপহার রূপে আজি অরপি রতনে।

ইহা হইতেই বৃঝিতে পারা যাইতেছে, পেত্রাকীয় সনেটের আদর্শে সনেট রচনাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল; এমন কি, কোন ইংরেজ কিংবা অক্ত দেশীয় কোন পরবর্তী সনেট লেখকও তাঁহার আদর্শ ছিল না। ইতালী দেশে সনেট রচনা যাঁহার মধ্যে সর্বপ্রথম সার্থক হইয়াছিল এবং পরবর্তী কালে যাঁহার আদর্শ দেশ বিদেশে গৃহীত হইয়াছিল, সেই পেত্রার্কাই মধুস্দনের আদর্শ ছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা যায়, পেত্রার্কীয় সনেটের কেবলমাত্র বহিরক্ষ গঠনই তিনি অফুকরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু যে প্রেম-বিষয়কে অবলম্বন করিবার ফলে পেত্রাকী য় সনেটের সার্বভৌম আবেদন সৃষ্টি হইয়াছিল, বিভিন্ন বহিমুখী বিষয়বন্তু অবলম্বন করিয়া লিখিত হইবার জন্য মধুস্দনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী র পক্ষে তাহা সপ্তব হয় নাই।

মধুস্দনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে বস্তবর্ণনা মুখ্য স্থান লাভ করিয়াছে ; কিন্তু আদর্শ সনেট একান্ত আত্মিক অমুভূতির দারা সৃষ্ট বলিয়া ইহা প্রধানত মন্ময়, তন্ময় নহে। সনেটের চেতনার মধ্যে বহিমুখী বস্তুচেতনা লুপ্ত হইয়া গিয়া কেবলমাত্র কবি-চিত্তের অস্তরগত অনুভূতিই প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে। ইহার রস যতথানি অন্তরের উপলব্ধির বিষয়, ততখানি বহির্বিধের প্রত্যক্ষরূপ হইতে সন্ধানের বিষয় নহে। এই কথা সভ্য, মধুস্দন আত্মনির্লিপ্ত হইয়া তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিভাবলী'তে বস্তু বর্ণনা করেন নাই, স্বকীয় আত্মার আলোকেই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি যে বাহিরের বল্পর কিংবা সমসাময়িক বিষয়ের উপর খ্রস্ত ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহার 'বঙ্গভাষা' নামক চতুর্দশপদী কবিতায় যে ঐতিহ্যপ্রীতি, দেশাত্মবোধ, আত্মমর্ঘাদাবোধ প্রকাশ পাক না কেন, কিংবা তাঁহার 'কমলে কামিনী' কবিভায় এ'দেশের প্রাচীন কবি মুকুন্দরামের প্রতি যে ভক্তিই প্রকাশ পাক না কেন, তাহা যে পেত্রাকীয় প্রেম-বিষয়ক সনেটের মত সার্বভৌম আবেদন সৃষ্টি করিতে পারে না, তাহা বিস্তৃত ব্যাখ্যা না করিয়া বলিলেও চলিতে পারে। পেতার্কীয় সনেট মধুস্দনকে যে আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহা ইহার সার্বভৌম অমুভূতির গুণে, আঞ্চলিক কিংবা সমসাময়িক কোনও বিষয়বস্তুর গুণে নহে। কিন্ত 'চতুর্দশপদী কবিভাবলী'র মধ্যে বাংলাদেশ, বালালীর ঐভিহ্ন, কবির একান্ত আত্মবিলাপ ইত্যাদিই প্রাধান্তলাভ করিয়াছে মাত্র, দেশ ও কালোন্ত্রীর্ণ কোনও সর্বজ্ঞনীন মনোভাব ইহাদের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইতে পারে নাই। পেত্রার্কার সনেট চিরম্ভন মানবের প্রেম-কথা, মধুস্দনের 'চতুর্দশপদী কবিভাবলী' ভাঁহার নিজম্ব জীবন-কথা।

তবে এই কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মাত্র ছুই একটি
নিসর্গ-বিষয়ক কবিতায় কবি একান্ত আত্মকথা বলিবার পরিবর্তে যে
সৌন্দর্য কিংবা প্রকৃতিবোধের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বকীয়
অনুভূতির আধার হইয়াও সর্বজ্ঞনীন হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার
'সায়ংকালের তারা' কবিতাটি এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যায়—

কার সাথে তুলনিবে, লো স্থর-স্থলরি,
ও রূপের ছটা কবি এ'ভব-মগুলে ?
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে
রতন, তোমার মত, কহ, সহচরি,
গোধূলির ? কি ফণিনী, যার স্থকবরী
সাজায় সে তোমা সম মণির উজ্জলে ?—
ক্রণমাত্র দেখি তোমা নক্রত্র-মগুলে
কি হেতু ? ভাল কি তোমা নাসে না শর্বরী ?
হেরি অপরপ রূপ বৃঝি ক্র্র মনে
মানিনী রজনী রাণী, তেই অনাদরে
না দেয় শোভিতে তোমা সথীদল-সনে,
যবে কেলি করে তারা স্থহাস-অম্বরে ?
কিন্তু কি অভাব তব; ও লো বরাঙ্গনে
ক্রণ মাত্র দেখি মুধ, চির আঁথি ক্মরে।

কিন্তু ইহাও বহিমুঁখী প্রকৃতির স্তবগান মাত্র, সনেটের মধ্যে যে ভাব-গাঢ়তার প্রয়োজন, এখানে তাহার অভাব আছে। স্থৃতরাং দেখা যায়, মধুসুদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র যতখানি গীতিকবিতার গুণ আছে, সনেটের গুণ তত নাই।

আত্মকথা

কি মানসিক অবস্থায় এবং কি পরিবেশে মধুস্দন ভাঁহার 'চতুর্দশ-পদী কবিতাবলী' রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনী হইতে সকলেই অবগত আছেন—এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বাল্যকাল হইতেই মধুস্দনের ইউরোপ যাইবার যে অভিলাষ ছিল, তাহা তাঁহার পরিণত জীবনে আসিয়া পূর্ণ হইল, তিনি ১৮৬২ খুষ্টাব্দে ইংলণ্ডে পৌছিলেন। ব্যারিস্টারি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়াই তাঁহার ইউরোপ যাইবার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, তাহা হইলে তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই দেশে ফিরিয়া আসিতেন; কিন্তু সেই বয়সেও তিনি ইউরোপের বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করিবার জন্ম আগ্রহান্বিত হইলেন এবং এই উদ্দেশ্যে ইংলগু ত্যাগ করিয়া ফরাসীদেশের অন্তর্গত ভারসেল্স নগরে আসিয়া সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। বন্ধুবান্ধবহীন প্রবাসে প্রাভাহিক জীবনের চরম অর্থকৃচ্ছ্ তার বেদনা ও অপমানের মধ্যে বাসকালীনই তিনি তাহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করিয়াছিলেন। সেইজন্ম সে'দিন তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের কথা অতিক্রম করিয়া গিয়া সাহিত্যের সার্বভৌম ক্ষেত্রে ডিনি অবভরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার বিষয়ক পূর্ববর্তী আলোচনা হইতেও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, তাহার রোমান্টিক চেডনা এত শক্তিশালী ছিল যে, এপিক-ধর্মী রচনার ভিতর দিয়া**ও তাহা আত্মপ্রকাশ** করিয়াছে। স্থতরাং 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মত রোমান্টিক রচনার ভিতর দিয়া যে তাহা শতগুণ স্পষ্ট হইয়া উঠিবে, ভাহা নিভান্তই স্বাভাবিক। সেইজ্বন্স 'চতুর্দশপদী কবিভা' তাহার প্রাত্যহিক জীবনের এক একটা বেদনার্ড দীর্ঘনিঃশ্বাস, কবি-জীবনের মর্মমূল হইতে তাহা উৎসারিত। নিজের কথা এমন গভীরভাবে বলিবার অবকাশ ডিনি ইভিপূর্বে আর কোথাও পান নাই। প্রতিভাশালী একটি হুমহান্ জীবনের বার্থতার বেদনায় কবির এই জীবন-চিত্র নিভান্ত করুণ

হইয়া উঠিলেও মধ্যে মধ্যে ইহাতেও এক একবার তাঁহার চোখের সম্মুখে আশা ও আশাসের বিহ্যাক্টা বিকাশ লাভ করিয়াছে; কিন্তু তাহা মুহুর্তেই আবার মিলাইয়া গিয়াছে। সেই মানসিক অবস্থায় মধুসুদনের পক্ষে স্থলীর্ঘ কাহিনীমূলক মহাকাব্য রচনার পরিবর্তে যে খণ্ড গীতিকবিতা রচনাই স্বাভাবিক ছিল, এই সম্পর্কে মধুসুদনের জীবনীকার যোগীক্রনাথ বহুর উক্তিটি লক্ষ্য করা যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন, 'মধুসুদনকে যে অবস্থায় যুরোপ বাস করিতে হইয়াছিল, সে অবস্থায় মনের ভাব ধারাবাহিক রূপে গ্রখিত করিয়া কাব্য রচনা করা সম্ভবপর নয়। সাময়িক উচ্ছাসে তিনি এক একটি নৃতন বিষয় আরম্ভ করিতেন, কিন্তু তাহার পর দৃঢ়তার ও সহিষ্ণুতার অভাবে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া আবার একটি নৃতন বিষয় আরম্ভ করিতে বাধ্য হইতেন।' এই কথা সম্পূর্ণ সত্য;। বিশেষত মধুস্দনের প্রতিভা যে খণ্ড গীতিকবিতা রচনারই প্রতিভা, মহাকাব্যের স্থদীর্ঘ কাহিনী রচনার প্রতিভা নহে, তাহা প্র্বির আলোচনা হইতেও বৃঝিতে পারা গিয়াছে।

মধুস্দন আত্মকথা লইয়া তাহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র 'উপক্রম' নামক প্রথম কবিতাটি রচনা করিয়াছেন। তিনি যে 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য', 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনা করিয়াছেন, সে'কথা 'গৌড় চূড়ামণি'কে শুনাইয়াই তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনার স্ত্রপাত করিয়াছেন—

'সেই আমি, ভন, যত গৌড় চূড়ামণি।'

তারপর 'বঙ্গভাষা' কবিতায়ও বাংলাভাষার প্রতি যতখানি প্রশস্তি-বাচন শুনিতে পাওয়া যায়, তদপেক্ষা তাঁহার নিজের সঙ্গে ইহার সম্পর্কের কথাই বেশি শুনিতে পাওয়া যাইবে। নিজের জীবনে যে একদিন মাতৃভাষাকে অবহেলা করিয়াছিলেন, তাহারই বেদনা ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা তাঁহার নিজেরই জীবন-কথা—

> হে বন্ধ ! ভাগুরে তব বিবিধ রতন, তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি,

পরধন লোভে মন্ত, করিছ প্রমণ
পর দেশে, ভিকার্ত্তি কুকণে আচরি
কাটাইছ বছদিন স্থথ পরিহরি
অনিস্তার, অনাহারে সঁপি কায় মন,
মজিছ বিফল তপে অবরেণ্যে বরি,
কেলিছ শৈবালে ভুলি কমল-কানন।
স্বপ্নে তব কুললন্দ্রী ক'য়ে দিলা পরে—
'প্ররে বাছা, মাতৃকোবে রতনের রাজি,
এ ভিথারী দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে।'
পালিলাম আজ্ঞা স্থথে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা রূপ খনি পূর্ণ মণিজালে।

ইহার পরও 'পরিচয়' শীর্ষক কবিতার ভিতর দিয়া তিনি নিজ্ঞেরই স্থাদেশ ও নিজেরই জীবনের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবাস-জীবনে বাংলাদেশের 'আগ্রিন মাসে'র কথা স্মরণ করিয়াও তিনি অনুভব করিয়াছেন—

> পূর্বকথা কেন ক'য়ে শ্বৃতি, আনিছ হে বারিধারা আজি এ নয়নে ? ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পুর্ব ভকতি।

আখিন মাস যেমন কবির ব্যক্তিগত জীবনের পূর্বকথা স্মরণ করাইয়া দেয়, তেমনই নিজের জন্মভূমির প্রাপ্তশায়ী যে ক্ষুদ্র নদটি একদিন তাঁহার কৈশোরের সহচর ছিল, তাহার শ্বতিও তাঁহার প্রবাস-জীবনকে ব্যথিত করিয়া তুলে—

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমারি কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যম্রধ্বনি) তব কলকলে—
স্কুড়াই এ' কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্বেহের তৃষ্ণা মিটে কার জ্বেল ?

হথ্ব-স্রোভারপী তুমি জন্মভূমি স্তনে।
ভার কি হে হ'বে দেখা ?— যত দিন হাবে
প্রজারণে রাজরপ সাগরেরে দিতে
বারিরপ কর তুমি, এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ জনের কানে, সথে, দথা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেমভাবে
লইছে সে তব নাম বজের সঙ্গীতে।

তাঁহার 'ন্তন বংসর' কবিতার মধ্যে নিজের জীবনের ব্যর্থতার কথাই অমুভূত হইয়াছে; নিজের বার্থ জীবনের দিকে তাকাইয়া নৃতন বংসরের নিকট আশা করিবারও যে তাঁহার কিছু নাই, নৃতন বংসরের প্রথম দিনে তিনি তাহাই হুগভীর বেদনার ভিতর দিয়া অমুভব করিয়াছেন—

কত শত আশা-লতা শুকায়ে মরিল, হায়রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে ? কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে সে বীঞ্ক, যে বীঞ্জ ভূতে বিফল হইল ?

নিজের সাংসারিক জ্ঞানের অভাবের কথা তিনি তাঁহার 'সাংসারিক জ্ঞান' কবিতার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ; 'অর্থ' নামক কবিতার ভিতর দিয়াও তিনি নিজের ব্যবহারিক জীবনে অর্থাভাবের মধ্যে অলস সাস্থনা সন্ধান করিয়াছেন।

এমন কি, ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগরের সঙ্গে তাঁহার নিজের জীবনের একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়াই তাঁহার বিষয়ক কবিডাটি রচনা করিয়াছেন—

বিভার সাগর তুমি, বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিদ্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু !—উজ্জ্বল জগতে
হেমান্তির হেম-কান্তি অমান কিরণে!

এখানে আত্মনিরপেক্ষ হইয়া তিনি বিভাসাগরের গুণ বিচার করিতে

পারেন নাই, নিজের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কের কথাই বিশেষভাবে স্মরণ করিয়াছেন।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে মধুস্দন নিজের জীবনে আশার কথা কিছুই খুঁজিয়া পান নাই। যে অপরিমিত আশা ও আত্মবিশ্বাস লইয়া তাঁহার বাংলা সাহিত্য সেবার স্ত্রপাত হইয়াছিল, কঠিনতম জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইয়া ক্ষত-বিক্ষত দেহে ও ভগ্ন মনে তাহা তিনি বিসর্জন দিয়াছিলেন। মৃত্যুর বিভীষিকাও তাঁহার হৃদয়কে ধীরে খীরে আছের করিয়াছিল—

বাড়িতে লাগিল বেলা , ডুবিবে পত্তরে তিমিরে জীবন-রবি। আদিছে রঙ্গনী, নাহি যার মুথে কথা বায়ুরূপ স্ববে, নাহি যার কেশ-পাশে তারাকপ মণি . চিরক্লম ছার যার নাহি মুক্ত কবে উষা—তপনের দুতী অরুণ-রমণী।

তাঁহার প্রতিভা যে অন্তগমনোমূখ এই চেতনা তাঁহার নিজ্রের মধ্যেও তখন দেখা দিয়াছে।

নিজের কথা ভাবিয়া কিংবা সম্মুখের দিকে তাকাইয়া যেমন তিনি
নিরাশ হইয়াছেন এবং এই বিষয়ক তাঁহার প্রতিটি কবিতার মধ্য
দিয়া তাঁহার দীর্ঘখাস তিনি গোপন করিতে পারেন নাই, তেমনই
ভাতীয় গৌরবের কোন অভীত চিত্র দেখিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে ক্ষণিকের
উল্লাসও অমুভব করিয়াছেন। 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি' সম্পর্কে এই আশা
পোষণ করিয়াছেন—

অন্নদা-মন্দল— হতনে রাথিবে বন্ধ মনের ভাগুারে, রাথে যথা স্থামৃতে চক্রের মণ্ডলে।

এই শ্রেণীর আরও ক্রেকটি কবিতা আছে। তাহাদের কথা পরে বিস্তৃত আলোচিত হইবে। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কবির ব্যক্তিগত জীবনের ব্যবহারিক স্থুখ হুঃখ ও আশা নৈরাশ্রের বিষয় যেমন সনেটের বিষয় নহে, তেমনই গীতিকবিভারও বিষয় নহে। পূর্বেই বলিয়াছি, পেত্রাকীয় আদর্শ সনেটের বিষয় প্রেম,—ইহা ছাড়া আর কিছুই নহে। গীভিকবিতার বিষয়ের মধ্য দিয়া কবির আত্মচেতনা বা আত্মোপলন্ধির অভিব্যক্তি দেখা যায় সত্য, কিন্তু তাহা এক একটি সর্বজনীন বিষয় বা ভাবকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশ পায়, কবির একান্ত त्रावशातिक क्रीवनत्क व्याख्याय कतिया नत्र । 'ठ्रकृत्मभागी कविठावनी' त्र মধ্যে যে জীবন, তাহা মধুস্দনেরই ব্যক্তিগত ও ব্যবহারিক জীবন; এমন কি, ইহার মধ্যে কবি মধুসুদনেরই জীবন যতখানি আছে, তাহা অপেক্ষা জীবন-সংগ্রামে পরাজিত মানুষ মধুস্দনের কথা বেশি আছে। যেখানে কবির নিজস্ব জীবনামুভূতি তাঁহার নিজের হইয়াও সর্বজনীন, সেইখানেই গীতিকবিতার সার্বভৌম আবেদন প্রকাশ পায়; কিন্তু যেখানে তাঁহার অনুভূতি একান্ত তাঁহার নিজম্ব জীবনের অভ্যস্ত গণ্ডীর মধ্যে সীমায়িত, সেখানে গীতিকবিতার চরম সার্থকতা দেখা দিতে পারে না । মধুস্দনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'কে যে তাঁহার রচনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বলা হইয়াছে, তাহা এই কারণেই। গীতিকবিতা কবির ব্যবহারিক জীবন-কথা নহে, জীবনের বহির্মুখী বিষয় ইহাতে নিতান্ত গৌণ হইয়া থাকে, অন্তমুখী অনুভূতিই ইহার ভিত্তি হয়, এই অমুভূতি সাধারণের পক্ষে যতখানি সত্য, কবির পে ে ততখানিই সত্য-দশজনের সূত্রেই সেই অমুভূতি কবি নিজেও লাভ করিয়। থাকেন, তাঁহার হয়ত তাহা অনুভব করিবার শক্তি বেশি থাকে, সেই-জ্বস্তুই তিনি কবি, কিন্তু সর্বসাধারণও তাহার সমানই অংশীদার, এই স্থতে কবির রচনা সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করিতে পারে। মধুসুদনের 'চতুর্দশ-পদী কবিতাবলী'র সেই সর্বজনীনতার গুণ নাই, ইহা তাঁহার নিজের মধ্যে, তাঁহার দেশের মধ্যে, তাঁহার নিজম্ব জাতীয় সংস্কৃতি বোধের মধ্যে সীমায়িত, সেই অমুযায়ী গীতিকবিতা হিসাবে ইহার রচনাও অকিঞ্চিৎকর। ইহার মধ্যে কেবলমাত্র আমরা মধুসুদনকেই জানিতে পারি, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াও এক বৃহত্তর শাশ্বত যে জীবন আছে, তাহার কোন সন্ধান পাই না।

वाजावा ७ वाजावी

কবি মধুস্দন খৃষ্টানও ছিলেন না, হিন্দুও ছিলেন না—তিনি বাঙ্গালী ছিলেন; এই বিষয়টি বৃঝিতে পারিলে মধুস্দন সম্পর্কে অনেকখানিই বৃঝিতে পারা যাইবে। সাম্প্রদায়িকতাবাধ কিংবা ধর্মবিষয়ক গোঁড়ামি যে কবিছ বিকাশের অন্তরায়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন; ধর্ম, সম্প্রদায় কিংবা শাস্ত্রের কথা কবিতা নহে,—জীবনের কথাই কবিতা; সেই জীবন শাশ্বত হইলেও তাহার একটা আশ্রয় কিংবা মুখ্য পরিচয় আছে। মধুস্দনের সেই পরিচয় তিনি নিজে যেমন বাঙ্গালী, বাংলা ও বাঙ্গালীকে লইয়াই তাঁহার কাবা; সেইজন্য বাংলা দেশ, বাংলা ভাষা, বাংলার সংস্কৃতি ইত্যাদি অবলম্বন করিয়াই তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের অন্তর্গুত্ব পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে—তাহাই মধুস্দনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'।

'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' হইতে আরম্ভ করিয়া 'ব্রদ্ধান্ধনা কাব্য' রচনা পর্যন্ত মধুস্দন তাঁহার জ্ঞানসাধনা দ্বারা দেশ-দেশান্তর হইতে যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রধানত অবলম্বন করিয়া তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; সেই সকল উপকরণ নিঃশেষ হইয়া যাইবার মূগে প্রবাস-জীবনের নিঃসঙ্গতার মধ্যে তিনি যে ভাবে নিজের দিকে লক্ষ্য করিবার প্রযোগ পাইলেন, তাহাতেই তাঁহার মদেশের মহিমা তাঁহার নিকট নৃতন করিয়া ধরা পড়িল। যে চেতনা তাঁহার মধ্যে অক্ষুট এবং অক্ষান্ত ছিল, তাহাই সেদিন ক্ষুটতর ও স্থক্ষান্ত হইয়া উঠিল। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যেই বৃঝিতে পারা গেল যে, বিদেশ হইতে সাহিত্যের বিচিত্র উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিলেও বাঙ্গালী কবি-প্রাণতাকে মধুস্থদন কোনদিন বিসর্জন দেন নাই। 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে'র নিতান্ত রোমান্টিক পরিবেশের মধ্যেও বাঙ্গালীর গৃহের বেদনা এই উপমাটির ভিতর দিয়া কি অসাধারণ করুণ হইয়া উঠিয়াছে,—

একাকিনী বিরহিণী বিষণ্ণ বদনা বিধবা ছহিতা যেন জনকের গৃহে।

'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে'রই এই কয়টি পদে বাংলার বৈষ্ণব কবিতার স্থব ও অমুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে—

> গোপিনী শুনি যেমনি মুরলির ধ্বনি, চাহে গো নিকৃঞ্জ-পানে, যবে ব্রহ্মধামে, দাঁড়ায়ে কদস্বমূলে যমুনার ক্লে মুত্রম্বরে স্থান্দবীরে ডাকেন মুরারি।

ইহার মধ্যেই যেমন 'ব্রজ্ঞাঙ্গনা কাব্যে'র জন্ম তেমনই নিয়োদ্ধত পদ-গুলির মধ্যে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র 'আশ্বিন মাস' কবিতাটির স্চনা দেখা যায—

> যথা যবে আখিন, হে মাস-বংশ রাজা, আন তুমি গিরি-গৃহে গিরিশ হুহিতা গৌরী, গিরিরাজ মেনকা-স্থন্দরী সহ সহচরীগণ, তিতি নেত্র নীরে নাচেন গায়েন স্থথে।

মধুস্দনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র এই তুইটি পদ যে তাঁহার 'চতুর্দশ-পদী কবিতাবলী'র 'বিজয় দশমী' কবিতার জনক, তাহাও আঠি সহজেই ব্রিতে পারা যায়—

> করি স্নান সিন্ধুনীরে, বক্ষোদল এবে ফিরিলা লঙ্কার পানে আর্দ্র অঞ্চনীরে বিসঞ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে, সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিল বিষাদে।

ন্ত্রাং দেখা যাইতেছে, মধুস্দনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র প্রেরণা বিশেষ কোন অবস্থার মধ্যে কিংবা বিশেষ পরিবেশে আকস্মিক-ভাবে যে দেখা দিয়াছিল, তাহা নহে—তাঁহার পূর্ববর্তী রচনার মধ্যে তাহার প্রেরণার অস্তিম্ব ছিল—পৌরাণিক কাহিনীকে সেখানে মুখ্য করিবার ফলে তাঁহার স্বাধীন এবং পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি সম্ভব ছিল না; 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে তাঁহার সেই প্রেরণার তিনি স্বাধীন মুক্তি দিবার স্থযোগ প্রহণ করিয়াছেন মাত্র। তাঁহার সমপ্র কাব্যস্প্তি বিশ্লেষণ করিলে তাঁহার বাঙ্গালীস্থলভ মনোভাবতি উদ্ধার করা কঠিন হইবে না। এই বাঙ্গালীত হিন্দুত্ব বলিয়া ভূল করিলে চলিবে না। হিন্দুত্বকে অভিক্রম করিয়াও বাঙ্গালীর একটি শাশ্বত মানস-প্রকৃতি আছে; সেখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সবই একাকার হইয়া বাস করে, তাহা ভাবের জগৎ বলিয়া স্বার্থদ্বারা সঙ্কীর্ণ নহে, এই ভাবস্রোতে বাঙ্গালীর রসপ্রাণ চিরপ্রবহমান। ইহার উপরই বাঙ্গালীর সাহিত্যের অমর কীর্ভিস্তম্ভগুলি স্থাপিত হইয়াছে—কোন সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক চেতনার উপর তাহা স্থাপিত হয় নাই।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র এই বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই বৃঝিতে পারা যাইবে যে, মধুস্দনের দৃষ্টি কত গভীরভাবে বাঙ্গালীর জীবনকে আগ্রয় করিয়াছিল, যেমন 'বঙ্গভাষা', 'কমলে কামিনী', 'অন্নপূর্ণার ঝ'াপি', 'কাশীরাম দাস', 'কীর্তিবাস', 'জয়দেব', 'বউ কথা কও', 'দেবদোল', 'গ্রীপঞ্চমী', 'আশ্বিন মাস', 'নিশাকালে, নদী-তীরে বটরক্ষ-তলে শিবমন্দির', 'কপোতাক্ষ নদ', 'ঈশ্বরী পাটনী', 'নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির', 'বিজয়া দশমী', 'কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা', 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপু', 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপু', 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপু', 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপু', 'ইতাদি।

আপাতদৃষ্টিতে এই কথা অনেকেরই মনে হইতে পারে যে, ইহাদের অধিকাংশ বিষয়ই হিন্দু জীবনাঞ্জিত; সেইজস্ম তিনি খৃষ্টান হইয়াও মনে মনে হিন্দুছের আদর্শকেই শ্রাদ্ধা করিতেন। কিন্তু এই কথা মনে করা ভূঙ্গ হইবে। কারণ, বাংলাদেশের একটি অথও রূপ আছে, তাহা যে কেবলমাত্র বাঙ্গালীর অন্তরাঞ্জিত অন্তভূতির মধ্যেই বিরাজ্মান, তাহা নহে, ইহার প্রত্যক্ষ রূপের মধ্যেও একটি অথওতার পরিচয় প্রকাশ পায়। মধুসুদন এই কবিতাগুলির একটির মধ্য দিয়াও ধর্মের কথা কিংবা দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকথা বর্ণনা করেন নাই। 'কমলে কামিনী'র উল্লেখ করিয়া বাংলার কবি মুকুন্দরামের জন্ম এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন যে, 'এবে

কে পৃজিবে তোমা মজি তব গানে ?' নব যুগের মুখে বাঙ্গানীর জাতীয় কবির যে অনাদর দেখা দিয়াছে, তাহার জগ্যই তিনি বেদনা অমুভব করিয়াছেন। 'অন্তপূর্ণার ঝাঁপি' কবিতায় নিজের তুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া ভবানন্দ মজুমদারকে শিক্ষা দিতেছেন—

> চিরন্থায়ী অর্থ নহে এ সংসারে, চঞ্চল ধনদা রমা, ধনও চঞ্চল , তবু কি সংশয় তব জিজ্ঞাসি ভোমারে ?

কাশীরাম দাস ববং কুত্তিবাসের যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা পুরাণ রচনা করিয়া বাঙ্গালীর জন্ম স্বর্গলোক নিশ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া নহে, বরং কাশীরামকে বলিয়াছেন—

> ভাষাপথ খননি স্ববলে, ভারত রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি জুড়াতে গোড়ের তুষা এ'বিমল জলে।

এই প্রকার তাঁহার প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যেই সর্বধর্মনিরপেক্ষ একটি বাঙ্গালী জীবনস্থলভ দৃষ্টির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

শিবমন্দির সম্পর্কে যে তাঁহার ছইটি কবিতা 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে স্থান পাইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যেও দেবতার গ্র্থা নাই ; নিশীথের নদীকৃলে নিস্তব্ধ প্রকৃতির যে ধ্যানমগ্র একটি রূপ আছে, বটবৃক্ষ তলে শিবমন্দির কিংবা দাদশ মন্দির তাহার মধ্যে বিধৃত। অর্থাৎ নদীতীরে গাছপালা, গ্রাম কুটীর ইত্যাদি মিলিয়া যে একটি সামগ্রিক পটভূমিকা রচনা করে, নদীতীরের মন্দিরটিও তাহা হইতে স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন নহে। বাংলার প্রকৃতির যে একটি বিশিষ্ট রূপ আছে, তাহার মধ্যে নদনদী, তরুলতা, কুটীর-মন্দির সব একাকার হইয়া আছে, একটিকে বাদ দিয়া আর একটি সম্পূর্ণ হয় নাই। স্থতরাং মন্দিরে দেবতার স্থান বলিয়া নহে, প্রকৃতির একটি অঙ্গরূপেই মধ্যুদন ইহাকে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই সুত্রেই ইহা সর্বজ্ঞনীন আবেদন স্থিষ্ট করিতে বার্থ নহে। 'দাদশ শিবমন্দির' কবিতার ভিতর দিয়া শাশ্বত জীবনের

একটি স্থগভীর উপলব্ধির কথা প্রকাশ করিয়াছেন; ধর্মের উপলব্ধির কোন কথা নাই, এই উপলব্ধি অবশ্য একান্ত বাঙ্গালীর জীবনকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালী জীবনের বিজয়া দশমীর বেদনাটি মধুস্দনের কবিমন গভীরভাবে অভিভূত করিয়াছিল। এই বেদনা যে বাঙ্গালী মাত্রেরই একটি সার্বভৌম বেদনা, তাহা কবি নিজের জীবন স্তেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেইজন্ম যে বেদনার ভাষা নাই, সেই বেদনা বৃঝাইতে মধুস্দন বিজয়া দশমীর চিত্রটির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বিজয়ার বেদনার অমুভূতি দিয়াই যেমন তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র উপসংহার করিয়াছেন, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র উপসংহারেও এই চিত্রটির কথা স্মরণ করিয়াছেন। তিনি অমুভব করিয়াছেন, তাঁহার জীবন-সাধনার এখানেই সমাপ্তি—

বিসজিব আজি, মা গো, বিশ্বতির জলে হদর-মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি ও প্রতিমা, নিবাইল, দেথ হোমানলে, মনঃকুঞ্জে অঞ্চধারা মনোতঃথে ঝরি।

তারপর তিনি 'বিজ্ঞয়া দশমী' নামক একটি পূর্ণ চতুর্দশপদী কবিতাতেও এই ভাবটির একটি সার্থক অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, মধুস্দনের মানস-লোকের ইহা একটি চির-ভাস্বর গ্রুব নক্ষত্র—

'যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি দয়ায়য়, এ পরাণ যাবে—
উদিলে নির্দয় রবি উদয় অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।
বারমাস ভিতি, সভি, নিত্য অঞ্জলে,
পেয়েছি উমায় আমি; কি সাম্বনা-ভাবে—
ভিনটি দিনেতে কহ, লো তারা কুম্বলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জালা এ মন জ্বড়াবে ?

দুর করি অন্ধকার; শুনিতেছি বাণী— মিষ্টতম এ ক্ষিত্ত এ কর্ণকুহরে। দিগুণ আঁধার ঘর হবে; আমি জানি, নিবাও এ দীপ যদি।'—কহিলা কাতরে নবমীর নিশাশেবে গিরিশের বাণী।

ইহার ভিতর দিয়া সমগ্র বাঙ্গালীর মাতৃ-ছাদয় যেন অঞ্জনোচন করিতেছে। বাঙ্গালীর ছাদয়ের মর্মস্থলটুকু যে কি ভাবে মধুস্থলন সন্ধান করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন, ইহা হইতে সার্থক পরিচয় তাঁহার কাব্যে আর কোথাও পাওয়া যায় না। ইহারও কথা বাংসলায়, ধর্ম নহে—ইহার বক্তবা যদি ধর্ম হইত, তবে ইহার মধ্যে এত শক্তি প্রকাশ পাইত না।

ফরাসী। দেশে আশ্বিনের আকাশে পূর্ণ চল্রের উদয় দেখিয়া কবির বাঙ্গালী গৃহের কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার কথা মনে পড়িয়াছে। মধুস্দন কিসে কবি হইয়াছেন, এইখানেই তাহার সব চাইতে বড় প্রমাণ। ইউরোপের প্রতি যে আকর্ষণ বশতই তিনি প্রবাস যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই আকর্ষণ যে তাঁহার গৃহের আকর্ষণ হইতে বড় ছিল না, এই কবিতাটিই তাহার প্রমাণ। তিনি লিখিয়াছেন,

> হাদয়-মন্দিরে, দেবি, বন্দি এ প্রবাদে এ দাস, এ ভিক্ষা আজি মাগে রাঙা পদে; থাক বন্ধগৃহে যথা মানসে, মা' হাসে চির রুচি কোকনদ; বাসে কোকনদে স্থান্ধ, স্থরত্বে জ্যোৎসা; স্থভারা আকাশে, ভজির উদরে মুক্তা; মুক্তি গন্ধাহদে।

বাংলা দেশের পল্লীপ্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত 'বউ কথা কও' পাখীর স্থপরিচিত ডাকটি তিনি ফরাসী দেশের প্রবাস-জ্বীবনের মধ্যেও কল্পনায় শুনিতে পাইয়াছেন। সে'দিন ফরাসী দেশের যে প্রকৃতি তাঁহার প্রভাক্ষ হইয়াছিল, তাহাকে তিনি অপ্রত্যক্ষ করিয়া স্থদ্র জন্মভূমির অদৃশ্য প্রকৃতিকে তিনি কল্পনায় প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। স্থদ্র ইউরোপের প্রবাস-জীবনে বাস করিয়াও কল্পনার সুত্রে তিনি তাঁহার প্রিয় জন্মভূমির সঙ্গে স্থানবিড় যোগ অফুডব করিয়াছিলেন, সে যোগ মুহূর্তের জন্মও তাঁহার মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

বাংলাদেশের অতীত ইতিহাসের কোন স্থাপত্য কীর্তি অভ্রন্ডেদী হইয়া উঠিয়া কালজয়ী হয় নাই, কিন্তু ইহার মানস-লোকে যে কীর্তি-স্তান্তের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অবিনশ্বর হইয়া আছে। অতীত ইতিহাসের লোকে মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র বাঙ্গালীর জন্ম সেই অমর কীর্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন; পাশ্চান্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, পাশ্চান্ত্য সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত হইয়া এবং প্রত্যক্ষ ভাবে পাশ্চান্ত্য দেশে বাস করিয়াও মধুস্থদন যে তাহা গভীর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার 'গ্রীমন্তের টোপর', 'অয়পূর্ণার ঝাঁপি', 'কীর্তিবাস', 'কাশীরাম দাস' কবিতাগুলিই তাহার প্রমাণ। বাংলার জনমানসের সঙ্গে কীর্তি-বাসের যে কি সম্পর্ক, তাহা তিনি এইভাবে অমুভব করিয়াছেন—

কীর্তির বদতি

সতত তোমার নামে স্থবন্ধ ভবনে;
কোকিলের কণ্ঠে যথা স্বর, কবিপতি!

কান্দীরাম দাসের নিঁকটও বাঙ্গালীর ঋণের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,

> নারিবে শুধিতে ধার কভু গোড়ভূমি ! মহাভারতের কথা অমৃত সমান। হে কাশী, কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান।

এইভাবে মধুস্দনের সর্বশেষ কাব্য রচনা বাঙ্গালীর চিন্তায়, বাঙ্গালীর ধ্যানে, বাংলার কথায় ও বাংলার চিত্রে পরিপূর্ণ হইয়। উঠিয়াছিল।

নিসৰ্গ চেডনা

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে নবযুগের স্ফনা কাল হইডেই ইংরেজী রোমান্টিক কবিদিগের অমুকরণে বাংলা কাব্যেও যে রোমান্টিক চেতনা সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহাতে নিসর্গ বা প্রকৃতি একটি বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছিল। মঙ্গলকাব্য কিংবা বৈঞ্চৰ কবিতায় প্রকৃতির রূপ কবির অন্তরে আশ্রয়লাভ করিবার পরিবর্তে কেবল মাত্র বাহির হইতেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সেইজ্ফাই একদিক দিয়া তাহা যেমন গতামুগতিক, তেমনই অক্তদিক দিয়া বৈচিত্রাহীন হইয়া উঠিয়াছিল। কবিচিত্তের স্পশ লাভ করিতে ব্যর্থ হইয়া কেবলমাত্র কবির বহিমুশী দৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া তাহা অধিক কাল নিজের প্রাণশক্তি অক্ষুপ্র রাখিতে পারিল না। ভারতচন্দ্র পর্যন্ত আসিয়া বাঙ্গালী কবির প্রকৃতিবোধ একেবারে নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া গেল। তারপর একশত বংসর ব্যবধানে বাংলা সাহিত্যে যখন নৃতন চেতনার সঞ্চার হইল, তথন আধুনিক যুগের প্রথম কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মধ্যে তাহার পুনর্বিকাশ দেখিতে পাওয়া গেল। কিন্তু তিনি প্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন হইয়াও ইহার বহিরঙ্গরপের মধ্যেই নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, পাশ্চান্তা রোমান্টিক কবিদের মত অন্তরের আলোকে ভাহা উদ্ভাসিত করিয়া লইতে পারেন নাই। সেইজ্ঞা তাঁহার মধ্যে প্রকৃতির বহিমু খী বর্ণনার যে খুঁটিনাটি পরিচয় পাওয়া যায়, অন্তমুখী ভাব-বিশ্লেষণের সেই সুক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় না। আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যে মধুস্দন তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্য দিয়াই সর্বপ্রথম প্রকৃতির মধ্যে রোমান্টিক চেডনা সঞ্চারিত করিয়াছেন—এই বিষয়ে বিহারীলালই হটন, কিংবা রবীস্ত্রনাথই হউন, উভয়েই তাঁহার অফুগামী।

মধুস্দন রোমাণ্টিকধর্মী কবি ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রকৃতি-সচেতনতা তাঁহার সকল কাব্যকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইলেও, 'চতুর্দশপদী কবিভাবলী'র পূর্ববর্তী রচনা সমূহে ভাহার স্বাধীন বিকাশ না হইবার কতকগুলি কারণ ছিল। ভাহা প্রধানত এই যে, ইহাদের সব কয়্মধানি ক্লাসিক বা প্রাচীন পটভূমিকার উপর রচিত—ইহাদের মধ্যে কবির বক্তিগত রস-চেতনার অভিব্যক্তি সম্ভব ছিল না। তথাপি মধুস্দন ভাহাদের মধ্যেও অবকাশ রচনা করিয়া তাঁহার নিজম্ব প্রকৃতিবোধের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু 'চতুর্দশপদী কবিভাবলী'র মধ্যেই এই বিষয়ে তাঁহার কবি-চিত্তের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা গ্রহণ করিবার স্থযোগ লইয়াছিলেন; স্বতরাং ইহার মধ্য দিয়াই তাঁহার নিসর্গ-চেতনার সহজ এবং স্বাভাবিক পরিচয়টির সমাক বিকাশ দেখা যায়।

ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে যেমন প্রকৃতির বহিমু শী বাস্তব বর্ণনা মুখ্যস্থান লাভ করিয়াছে, মধ্যুদ্দনের মধ্যে তাহার পরিবর্তে কবি-চিত্তে তাহার প্রতিক্রিয়ার কথাই বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে বস্তুটি স্পষ্ট হইয়া উঠিত, কিন্তু কবিচিত্ত অস্পষ্ট থাকিয়া যাইত। মধ্যুদ্দনের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য দেখা গেল। ইহাতে কবি-চিত্তটিই স্পষ্ট হইয়া উঠিল, বস্তুটি অস্পষ্ট রহিয়া গেল । নিসর্গকে আশ্রেয় করিয়া মধ্যুদ্দন নিজের কবি-চিত্তেরই পরিচয় দিয়াছেন, অর্থাৎ আত্মকথাই বলিয়াছেন। তাঁহার 'বউ কথা কও' কবিতাটির ভিতর দিয়া পাশীর রূপটি ফুটিয়া উঠিবার পরিবর্তে কবি-চিত্তটিই স্কুম্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সহজেই বৃথিতে পারা যাইবে—

কি ত্বংখে, হে পাখি, তুমি শাখার উপরে
বিস, বউ কথা কও, কও এ' কাননে ?
মানিনী ভামিনী কি হে, ভামের গুমরে
পাখারূপ ঘোমটায় ঢেকেছে বদনে ?
তেঁই নাধ তুমি ভাবে মিনভি বচনে ?
তেঁই হে এ কথাগুলি কহিছ কাভরে ?
বড়ই কোতৃক, পাখি, জনমে এ' মনে,—
নরু-নারী রঙ্গ কি হে বিহলিনী করে ?

সত্য যদি, তবে ভন, দিতেছি হৃকতি;
শিথাইব শিথেছি যা ঠেকি এ' কু-দারে
পবনের বেগে যাও যথার হৃবতী;
'ক্ষম, প্রিয়ে,' এই বলি পড় গিয়া পারে।
কভু দাস, কভু প্রভু, ভন, ক্ষমতি,
প্রেম-রাজ্যে রাজাসন থাকে এ উপারে।

এখানে পাখীর রূপ সম্বন্ধে একটি কথাও নাই, ইহার প্রত্যক্ষ্ণ আচরণেরও কোন পরিচয় নাই, কেবল কবির মনোভাবটি প্রসারিত করিয়া তাহা কল্পনায় ইহার উপর আরোপ করা হইয়াছে মাত্র। ইহা কবিরই একাস্ত ব্যক্তিগত আত্মকথা, তাঁহারই নিজস্ব জীবন-অভিজ্ঞতার পরিচয়। 'বউ কথা কও' পাখীটি এখানে উপস্থিত নাই, কেবলমাত্র ইহার চিন্তাটি আশ্রায় করিয়া কবির একটি মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। বিহারীলালের মধ্যে প্রকৃতি ধ্যানলোকে উদিত একটি অস্পষ্ট ছায়া মূর্তি, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রকৃতি রূপরসময়ী; কিন্তু মধ্স্পদনের মধ্যে প্রকৃতি রূপরসময়ী; কিন্তু মধ্স্পদনের মধ্যে প্রকৃতি রূপরসময়ী মাত্র। 'ছায়াপ্রণ' কবিতার মধ্য দিয়াও এই ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে—

কহ মোরে, শশিপ্রিয়ে ! কহ, রুপা করি, কার হৈতু নিতা তুমি সাজাও গগনে, এ পথ, উজ্জ্বল কোটি-মণির কিরনে ? এ হুপথ দিয়া কি গো ইন্দ্রানী হুন্দরী আনন্দে ভেটিতে যান নন্দন-সদনে মহেন্দ্রে, সঙ্গেতে শত বরাদ্ধী অপ্সরী মলিনি ক্ষণেক কাল চাক্র তারাগণে— সৌন্দর্যে ? এ কথা দাসে কহ, বিভাবরি রাণী তুমি , নীচ আমি ; তেঁই ভন্ন ক্ষে, অহুচিত বিবেচনা পার করিবারে আলাপ আমার সাথে ; পবন-কিষ্করে,— ফুল-কুল সহ কথা কহ দিয়া যারে,

দেও করে ; কহিবে সে কানে, মৃত্ত্বরে, যা কিছু ইচ্ছহ, দেবি, কহিতে আমারে !

এই কবিতার চৌন্দটি পদের মধ্যে 'ছায়াপথে'র বর্ণনা সম্পর্কে মাত্র 'উত্তল কোটি মণির কিরণে' এই কয়টি কথা আছে, অক্সত্র ইহার বহিম্ খী পরিচয়় সম্পর্কে আর কিছুই নাই। ইহাতে অক্সান্ত আর যে সকল কথা আছে, তাহা তাঁহার আত্মসমীক্ষা মাত্র, ছায়াপথের রূপ কিংবা রসের উপলব্ধি নহে। ইহাকে আত্রায় করিয়াও কবিমনের নির্বিশেষ একটি ভাব-চেতনারই বিকাশ হইয়াছে; রূপ এবং রসকে একাস্তভাবে আত্রায় না করিবার ফলেই ইহার নির্বিশেষত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। এমন কি, কবি তাঁহার শৈশব শ্বতির সঙ্গে জড়িত যে ক্ষুত্র কপোতাক্ষ নদটি সম্পর্কে একটি কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহারও বিশেষ রূপটি তিনি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। জীবনের সায়াহ্নে ইহা শৈশবের একটি স্থেক্সপ্লের মত—স্থার্ঘ দিনের ব্যবধানে স্থানুর প্রবাস জীবনে ইহার প্রত্যক্ষ রূপটি অম্পন্ত হইয়া গিয়া তাঁহার কবি-চিত্তে একটি শ্বতির স্থবর্ণরেখা আঁকিয়া দিয়াছে মাত্র; ইহার স্থরে জল-কল্লোলের কলধ্বনি নাই, নীরস বালুচরের অস্তহীন বেদনার হাহাকার আছে মাত্র—

সতত হে নদ, তৃমি, পড় মোর মনে।
সতত তোমারি কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্থপনে;
শোনে মায়া-যন্ত্র ধ্বনি) কলকলে—
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।

মধুস্দনের 'চতুর্দশপদী কবিভাবলী'র নিসর্গ বিষয়ক কবিভা সম্পর্কে আর একটি প্রধান কথা এই যে, ইহার রচনায় ভিনি প্রকৃতি বর্ণনার মহাকাব্যোচিত সংস্থার বিসর্জন দিতে পারেন নাই। ভাহার ফলেই পরিদ্রামান প্রকৃতি-লোকের সঙ্গে তাঁহার প্রভাক্ষ পরিচয় নিবিড় হইয়া উঠিবার স্থযোগ পায় নাই। তাঁহার প্রকৃতি-চেতনা প্রধানত ক্লাসিক

বা প্রাচীন রীতি ভিত্তিক। 'সায়ংকালের তারা' নামক কবিভাটি হইতে এই বিষয়টি বৃঝিবার পক্ষে সহায়ক হইবে—

কার সাথে তুলনিবে, লো স্থর-স্থলরি,
ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণ্ডলে ?
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে
রতন তোমার মত, কহ, সহচরি
গোধূলির ? কি ফণিনী, যার স্থকবরী
সাজায় দে তোমা সম মণির উজ্জলে ?
কণ-মাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র-মণ্ডলে
কি হেতু ? ভাল কি তোমা বাদে না শর্বরী ?

এমন কি, মধুস্দনের অক্সান্ত রচনার মধ্যে মধ্যে যেমন নিসর্গ বিষয়ে কিছু কিছু রোমান্টিক উপমার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে তাহার অভাব আছে। ইহার কারণ, ইহা রচনাকালে মধুস্দনের মোলিক প্রতিভা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল, সেইজ্লভ্রতখন তিনি ইহার মধ্যে তাঁহার পূর্ববর্তী রচনাগুলিরই নানাভাবে পুনরার্ত্তি করিয়াছেন, নৃতন স্প্তির প্রেরণা আর অকুভ্রুং করিডে পারেন নাই। তবে মধুস্দনের নিসর্গ-চেতনার প্রধান মূল্য এই যে, এখান হইতে আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যে রোমান্টিক চেতনা জ্মলাভ করিয়াছে। ইহার পূর্ণতর বিকাশ পরবর্তী গীতি-কবিদের দ্বারা সম্ভব হইলেও, মধুস্দনের মধ্যেই যে তাহার যথার্থ স্চনা দেখা দিয়াছিল, এই বিষয়টি উপেক্ষা করা যায় না।

পূৰ্বানুবৃত্তি

মধূস্দনের অধিকাংশ সমালোচকই এক বাক্যে এই কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' তাঁহার অস্তুমিত প্রতিভার অকিঞ্চিৎকর সৃষ্টি মাত্র, ইহার রচনার পূর্বেই তাঁহার মৌলিক প্রতিভার প্রেরণা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। এই কথা সত্য, ইহার ভিতর দিয়া তাঁহার প্রতিভার নৃতন সৃষ্টির কোনও আস্বাদ পাওয়া যায় না—পূর্ববর্তী বিষয় সমূহেরই ইহার মধ্যে নৃতন রূপে পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে মাত্র। এমন কি, ইহাতে 'চতুর্দশপদী কবিতা'র যে নৃতন মিত্রাক্ষরের রূপটি তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্থরেই বাঁধা। কথাটি একটু আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োক্ষন।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে তৃইটি স্থরই প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে,—একটি আত্মবিলাপের স্থর, আর একটি ক্লাসিক বা প্রাচীন কাব্যের স্থর; 'আত্মবিলাপে'র স্থরটির যে স্বাভাবিক গীতিগুণ আছে, ভাহাভেই এই শ্রেণীর কবিতাগুলি উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বিষয়ের মধ্যে কবির আত্মচেতনা সঞ্চারিত করিয়া আর এক শ্রেণীর কবিতা যে ইহার মধ্যে রচিত হইয়াছে, ভাহাদের স্থর প্রথমোক্ত শ্রেণী হইতে স্বভন্ত—মনে হয়, ভাঁহার 'ভিলোভ্রমা-সম্ভব কাব্য', 'মেঘনাদবধ কাব্য' টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়া ইহাদের স্থিষ্ট হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে ক্লাসিক বা মহাকাব্যের উপকরণগুলি একত্র সংগ্রেম্বিত না হইয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছে। এই দিক দিয়াও দেখা যায়, ভাঁহার 'চতুর্দশ্বদাী কবিভাবলী'র মধ্যে নুতন কোনও কথা নাই। ইহা রচিত হইবার প্রেই ভাঁহার 'আত্মবিলাপ' কবিভা রচিত হইয়াছিল। 'আত্মবিলাপ' কবিভার ভিনি যেমন বলিরাছিলেন,

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিম্ন, হায়,
ভাই ভাবি মনে।
জীবন-প্রবাহ বহি কালসিম্মু পানে ধায়,
ফিরাব কেমনে ?
দিন দিন আযুহীন, হীনবল দিন দিন—
তর এ আশার নেশা ছটিল না এ কি দাম ?

তাহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তেও একই কথার প্রতিধানি করিয়া তিনি বলিয়াছেন.

> ভূত-রূপ সির্কু-জবে গড়ারে পড়িল বৎসব, কালেব ঢেউ, ঢেউর গমনে। নিত্য গামী রূপ চক্র নীরবে যুরিল আবার আযুর পথে। হৃদয়-কাননে,— কত শত আশা লতা শুকাযে মরিল.

এইভাবে দেখা যায়, মধুস্দনেব 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র ভিতর দিয়া তাঁহার 'আত্মবিলাপে'র স্থর প্রভিধ্বনিত হইয়াছে। ধ্বনির যে শক্তি, প্রতিধ্বনিব সেই শক্তি নাই; কাবণ, ধ্বনিই প্রভিধ্বনিব জননী; তেমনই তাঁহার পূর্ববর্তা মৌলিক রচনা 'আত্মবিলাপে'র যে শক্তি, তাহা তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র পুনরাবৃত্তিগুলির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতে পারে নাই। সেইজ্ঞ ভাবের আবেগ কিংবা গভীরতার দিক দিয়াই হউক, কিংবা রচনার দিক দিয়াই হউক, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র এই শ্রেণীর কবিতাগুলি শক্তিহীন হইয়া রহিয়াছে, ইহারা তাঁহার প্রতিভার বিশিষ্ট কোন পরিচয় দিতে পারে নাই।

'চতুর্দ শপদী কবিভাবলী'র যে সকল কবিভার মধ্যে প্রাচীন বা ক্লাসিক স্থ্র শুনিতে পাওয়া যায়, ভাহাও মধুস্দনের কাব্য পাঠকের নিকট অপরিচিত কিংবা সম্পূর্ণ নৃতন বলিয়া মনে হইবার কিছুমাত্র কারণ দেখা যায় না। কারণ, 'ভিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য', 'মেঘনাদবখ-কাব্য', 'ব্রজালনা কাব্য', 'বীরালনা কাব্যে'র মধ্য দিয়া ভাহা নানা ভাবেই ইতিপূর্বে প্রকাশ পাইয়াছে। একজ্বন সমালোচক বলিয়াছেন, মধুসদন মহাকাব্য রচনা করিবার উপযোগী যে সকল বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহারই উদ্বৃত্ত অংশ দ্বারা তিনি তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করিয়াছিলেন, ইহার জন্ম কোন নৃতন উপকরণ সংগ্রহ করেন নাই। এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' ও 'মেঘনাদবধ কাব্যে' তিনি যেমন দেবী কল্পনা ও দেবী ভারতীর নিকট কবিত্বশক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে তাহারই অমুকরণে 'কল্পনা', 'সরস্বতী', 'শ্রীপঞ্চমী' প্রভৃতি কবিতা রচনা করিয়াছেন। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কেবলমাত্র এই পদ কয়টি হইতেই 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র 'বাল্মীকি', 'কীর্তিবাস', 'কালিদাস', 'কিরাতার্জু নীয়ম্', 'রামায়ণ' ইত্যাদি কবিতা রচিত হইয়াছে—

নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদাস্থজে, বাল্মীকি! হে ভারতের শিরঃ চূড়ামণি, তব অমুগামী দাস, রাজেক্র-সঙ্গমে দীন যথা যার দুর-তীর্থ-দরশনে। তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি, পশিরাছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে, দমনিয়া ভবদম হরস্ত শমনে অমর! প্রীভর্তৃহির, স্বরী ভবভূতি প্রীকণ্ঠ, ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি ভারতীর, কালিদাস স্থমধুর ভাষী; মুরারি-মুরলীধ্বনি-সঙ্গশ মুরারি মনোহর; কীতিবাস, কীতিবাস কবি, এ' বঙ্গের অলহার।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সীতা ও সরমার কথোপকথনে যে কথা মধুস্দন অপূর্ব কবিছ সহকারে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র 'সীতা' কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই কথাও ঐ সম্পর্কে স্বীকার করিতে হয় যে, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সীতা ও সরমার কথোপকথনের আবেদন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র 'সীতা' কবিতায় প্রকাশ পাইতে পারেনাই—এই কথা ব্ঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন করে না। 'ব্রজ্ঞালনা কাব্য' ও তাঁহার অস্তান্ত রচনায় মধুস্দনের যে বৈষ্ণব-প্রাণতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র এই সকল কবিতার মধ্য দিয়া ক্ষীণ প্রতিধ্বনি বিস্তার করিয়াছে মাত্র; যেমন 'জ্বয়দেব', 'দেব-দোল', 'ব্রজ্ঞ-বৃত্তান্ত' ইত্যাদি। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র যে, 'বিজ্বয়া-দশমী', 'আখিন মাস' প্রভৃতি কবিতা মধুস্দনের বাঙ্গালীছের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন রূপে গ্রহণ করা হয়, তাহাদের ভাব 'তিলোজমা-সম্ভব কাব্য', 'মেঘনাদবধ কাব্যে' ইতিপূর্বেই কবিচিত্তে এইভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছিল—

'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে' তিনি লিখিয়াছেন—

যথা যবে আশ্বিন, হে মাস-বংশ-রাজা, আন তুমি গিরি-গৃহে গিরিশ-তুহিতা গৌরী, গিরিরাজরাণী মেনকা স্থন্দরী সহ সহচরীগণ, তিতি নেত্রনীরে, নাচেন গায়েন স্থথে।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'ও লিখিয়াছেন-

বঙ্গেন বিবাদে দেবী, বসেন যেমতি বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাবে প্রভাতয়ে গোড়-গৃহে;

এই কথা দিয়াই 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র উপসংহারও করিয়াছেন-

করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে আফ্র অঞ্জনীরে—
বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে,
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।

এই আনন্দ ও বেদনাই মধুস্দন তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র

'আধিন মাস' ও 'বিজ্ঞয়া দশমী' কবিতার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন —নৃতন কোন ভাব তাহাতে নাই।

এইভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে মধুস্দনের নৃতন কথা কিছুই নাই; বলিবারও ছিল না, কেবল মাত্র পুরাতন কথারই এখানে পুনরার্ত্তি করা হইয়াছে। প্রথম প্রেরণা-জ্ঞাত স্তির তুলনায় পুনরার্ত্তির মূল্য যে অনেক অল্প তাহা সহজ্ঞেই বৃঝিতে পারা যায়। সেই অমুযায়ীই মধুস্দনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' তাহার অস্থান্ত রচনার তুলনায় অকিঞ্চিংকর।

এমন কি, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে যে নূতন কোনও ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও নহে। মিত্রাক্ষর হইলেও ইহা মধুস্দনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্থরে বাঁধা। বিশেষতঃ ইহাতেও ভাঁহার অমিত্রাক্ষরেই অমুরূপ প্রতি পদে চৌদ্দটি অক্ষর, অনিয়মিত যতি এবং বিশিষ্ট ধ্বনিগুণ অমুযায়ী সংযুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার দেখা যায়। এমন কি, মিলের অভাব পূর্ণ করিবার জন্ম তিনি তাহার অমিত্রাক্ষর ছন্দে যে অমুপ্রাস অলঙ্কার ব্যবহারের স্থচতুর কৌশল প্রয়োগ কব্রিয়াছিলেন, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' মিত্রাক্ষর যুক্ত রচনা হইলেও ইহার মধ্যেও সেই সংস্কার অমুযায়ী অমুপ্রাস অলঙ্কার প্রয়োগের বাছলা দেখা যায়। রচনা কিংবা ভাব কোন দিক দিয়াই মধুস্দন ভাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে ভাঁহার এই বিষয়ক পূর্ববর্তী সংস্কার হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন নাই।

উত্তর সাধক

মধুস্দনের অস্তান্ত বিষয়ক রচনার যেমন উত্তর সাধকের সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'রও উত্তর সাধক আছে। বহিরঙ্গের দিক দিয়াই হইক, কিংবা অন্তঃপ্রকৃতির দিক দিয়াই হউক, তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র অনেকে অমুকরণ করিয়াছেন। তাঁহার নাটক, প্রহসন কিংবা মহাকাব্য যেমন বাংলা সাহিত্যে তাঁহার পরবর্তী বহু সাহিত্যশিল্পীকে তাহার পথে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহার 'ठजूर्मभभने कविजावनी' जाश ७७ कत्रिए भारत नाहे। विशतीनान কোনও চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেন নাই, ইহার রচনা তাঁহার প্রতিভার অমুকৃল ছিল না ; রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিঙ্গন্থ ভঙ্গিতে মৌলিক প্রতিভার প্রেরণায় যে চতুর্দশপদ বিশিষ্ট কবিতা পরবর্তী কালে রচনা করিয়াছেন, তাহাও যেমন 'সনেট' নহে, তেমনই মধুস্দনের আঙ্গিকগত অফুকরণ হইলেও ভাবগত অফুকরণ-জাত রচনাও নহে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অন্তকে অমুকরণ করিবার প্রতিভাই নহে; রবীক্রনাথের মধ্যে মধুস্দনের ভাবগত প্রভাব অমুসন্ধান করা বৃথা। বিশেষতঃ পূর্ববতী আলোচনা হইতে বৃঝিতে পারা যাইবে যে, মধুসুদন রচিত 'চতুর্দশপদী কবিভাবলী'র কাহাকেও নৃতন সৃষ্টিতে উদ্ধুদ্ধ করিবার মত শক্তি ছিল না। ইহার বিষয়, ভাব, রচনা-গুণ ইত্যাদি বিচার করিয়া দেখিলে ইহাকে মধুস্দনের প্রতিভার একটি বিশিষ্ট নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা যাইবে না। ইহা 'সনেটে'র আকার লাভ করিয়াও সনেট হইতে পারে নাই, নৃতন কোনও বিষয় কিংবা ভাবেরও অবতারণা ইহার মধ্যে নাই, উচ্চাঙ্গের রচনা-গুণ ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় নাই, কবি-প্রতিভার বিহ্যুৎদীপ্তি ইহার মধ্যে নিপ্রভ হইয়া গিয়াছে —একদিক দিয়া আত্মবিলাপের পরিচিত দীর্ঘ নিঃশ্বাসে, অপরদিক দিয়া প্রাচীন কাব্য রচনার পূর্ব ব্যবহৃত উপকরণ রাশির বৈচিত্র্যহীন

ব্যবহারের মধ্য দিয়া 'চতুর্দশপদী কবিভাবলী' কাহাকেও নূতন ভাবলোকের সন্ধান দিতে পারিল না। ইহা প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরই বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ বাংলা গীতিকাব্য রচনার যে উৎস খুলিয়া দিলেন, তাহার অমৃত নিঝ'র বাঙ্গালীর হৃদয়কে অচিরেই অভিষিক্ত করিয়া দিল।

তবে পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মধুস্থদন পয়ারের অফুরূপ চৌদ্দটি অক্ষর যুক্ত পদ অবলম্বন করিয়াই তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' আতোপাম্ভ রচনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যেও মধুসুদনের বিজ্ঞোহী মনোভাবের পরিবর্তে রক্ষণশীল মনোভাবেরই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতে পেত্রাকীয় আদর্শে বাংলা কবিতা রচনা করিতে গিয়াও যে বাংলার প্রচলিত পয়ারের চৌদ্দটি অক্ষরের পদের উপরই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। মধুসুদনের পূর্ববর্তী কবি ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ছন্দ অনুযায়ী বাংলায় কবিতা রচনার প্রয়াস পাইয়াছেন ; এমন কি, মধুসুদ্নের পরবর্তী কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও অমুরূপ প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু মধুস্থদন বাংলা পয়াবের রূপটি কোপাও পরিত্যাগ করেন নাই। এমন কি, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' যে কয়টি ৰূতন ছন্দে কবিতা রচনার প্রয়াস দেখা যায়, তাহাও ভারতচন্দ্রের অমুকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রতরাং বৈদেশিক আদর্শে রচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক হইলেও, মধুসুদন ছন্দের বহিরঙ্গগত গঠনের দিক হইতে বাংলা কবিতার এই বিষয়ক প্রাচীন রীতিরই অমুসরণকারী।

মধুস্দনের পরবর্তী কালে রবীক্রনাথ তাঁহার 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের মধ্যে যে কয়েকটি চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেন, তাহাদের অধিকাংশ মধুস্দনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র অমুরূপ চৌদ্দ অক্ষরের পদ দ্বারাই রচিত হইয়াছে। তথাপি মধুস্দনের যতিবিক্যাস বৈচিত্র্য ইহাদের মধ্যে নাই—ইহাদের মধ্যে পয়ারের অমুরূপ আট আক্ষর এবং ছয় অক্ষরের পর যতি পড়িয়াছে। কিন্তু মধুস্দনের 'চতুর্দশপদী কবিতালী'র মধ্যে প্রতি পদে চৌদ্দটি অক্ষর থাকিলেও পয়ারের অমুরূপ আট ও ছয়

অক্ষরে যতি পড়ে নাই। মধুস্দনের যতি বিস্থাসের গুণটি রবীন্দ্রনাথ কোনদিন আয়ন্ত করিতে পারেন নাই—ইহার প্রধান কারণ, রবীক্রনাথের প্রতিভা মধুস্দন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির ছিল। স্ক্তরাং দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ পয়ারের অনুরূপ চৌদ্দ অক্ষর যুক্ত পদ দ্বারা চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করিবার আদর্শটি মধুস্থদনের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু মধুস্থান প্রতি পদে যতি-বিস্থানের বৈচিত্র্য দ্বারা ইহার মধ্যে যে ধ্বনি ও হার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাহা পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর কবিতাগুলি চতুর্দশপদী পয়ার মাত্র হইয়াছে—সনেটও যেমন হয় নাই, তেমনই মধুস্পনের চতুর্দশপদী কবিতার গুণও লাভ করিতে পারে নাই। দেখা যায়, চৌচ্চ মক্ষরের পদ রচনায় রবীন্দ্রনাথেরও যে বিশেষ অমুরাগ ছিন্স, তাহা নহে; কারণ, 'কড়ি ও কোমলে'র মধ্যেই তিনি সর্বপ্রথম আর এক শ্রেণীর চতুর্দশপদী কবিতার সন্ধান দিলেন, তাহা চৌদ্দ অক্ষরের পরিবর্তে আঠার অক্ষর যুক্ত পদ লইয়া রচিত—ইহাকে কেহ কেহ মহা-পয়ার বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কয়েকজ্বন কবি যেমন দেবেন্দ্রনাথ সেন কিংবা অক্ষয়কুমার বড়াল ইহারা মধুসুদনের চভুর্দশপদী কবিতাবলী'র আদর্শে চৌদ্দ অক্ষর যুক্ত পদ দ্বারা তাহাদের 'সনেট' সমূহ রচনা করিলেও ইহার প্রায় পরবর্তী কাল হইতেই রব প্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে ব্যবহাত আঠার অক্ষর যুক্ত মহাপ্যার ছন্দও বাংলা সনেট রচনার আদর্শ হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার বিশিষ্ট ব্যতিক্রমও যে ছিল, প্রমথ চৌধুরীই তাহার প্রমাণ। তাঁহার রচিত 'সনেট পঞ্চাশং' মধুস্দনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনার আদর্শে পয়ারের অনুযায়ী চৌদ্দ অক্ষরের পদ লইয়াই রচিত। কিন্তু ইহা কাব্যের কেবলমাত্র বহিরঙ্গ গঠনের কথা, অন্তরঙ্গের দিক দিয়া মধুস্থদন ও প্রমণ্ধ চৌধুরীতে বিপুল পার্থক্য আছে।

হুতরাং দেখা যায়, পরবর্তী চতুর্দশপদী কবিতা রচনার ক্ষেত্রে মধুস্দনের যে কোন উত্তর সাধক একেবারেই নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। কারণ, কবিতার বহিরদ্ধকেও যদি ইহার একটি বিশিষ্ট

পরিচয় বলিয়াই ধরা যায়, তবে মধুসুদন ভাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিভাবলী'র মধ্যে ইহার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রমণ চৌধুরী পর্যন্ত যে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, ভাহা অস্বীকার করা যায় না। পেত্রাকী য় সনেটের মূল আদর্শের প্রতি যদি লক্ষ্য স্থির থাকে, তবে মহাপয়ারের পরিবর্তে যে পয়ারের চৌদ্দ অক্ষরের পদই সনেটের কাব্যভাব প্রকাশ করিবার অধিকতর উপযোগী, তাহা অতি সহজেই মনে হইবে। কারণ, চৌদ্দ অক্ষরের মধ্যে যে ভাব-গাঢ়ভা প্রকাশ পায়, আঠার অক্ষরের মধ্য দিয়া তাহা পাইতে পারে না। প্রমণ চৌধুরী এই কথা বৃঝিয়াছিলেন বলিয়াই বাংলা সাহিত্যের এই বিশিষ্ট সনেট রচয়িতা মধুস্থদনের চতুর্দশপদী কবিতার অমুরূপ চৌদ্দ অক্ষরের পদ অবলম্বন করিয়াই সনেট রচনা করিয়া কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথেব কোন কোন চতুর্দশপদী কবিতাব অমুকরণে ডিনি আঠার অক্ষরের পদ বা মহাপয়ার ব্যবহার কবেন নাই। দেবেন্দ্রনাথ সেনের সনেট রচনায় যে বিশিষ্ট সার্থকতা দেখা যায়, তাহাও তাঁহার চৌদ্দ অক্ষরের পদ অবলম্বন করিবার ফলেই যে বহুলাংশে সম্ভব হইয়াছে তাহাও সকলেই স্বীকার করিবেন। স্থতবাং বাংলা সনেটের আদর্শ রূপটি যে কি হইতে পারে, মধুসুদন ভাহা বৃঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সে পথে যাহারা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন, তাহারাই পরবতী কালে এই বিষয়ে বিশিষ্ট সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন।

भित्रिभिष्ठे ३ ১

ব্ৰজাঙ্গনা কাব্য

[১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ অহসরণে ইহা পুনমুদ্রিত হইল]

প্রথম সর্গ : বিরহ

১। वः नी-श्वनि

নাচিছে কদসমূলে বাজায়ে মুরলী, রে, রাধিকারমণ । চল. সথি, স্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি. ব্রজের রতন। চাতকী আমি স্বন্ধনি, छनि जनधत्र-ध्वनि কেমনে ধৈরজ ধরি থাকি লো এখন ? যাক মান, যাক কুল, মন-তরী পাবে কুল: চল, ভাসি প্রেমনীরে, ভেবে ও চরণ 🕍 ১ ॥ মানস সরসে, স্থি, ভাসিছে মরাল, রে. কমল কাননে। কমলিনী কোন ছলে, পাকিবে ডুবিয়া জলে, বঞ্জিয়া রমণে १ যে যাহারে ভাল বাসে. সে যাইবে তার পাশে— মদন রাজার বিধি লঙ্গিব কেমনে ? যদি অবহেলা করি, কৃষিবে শম্বর-অরি: কে সম্বরে শ্বর-শরে এ তিন ভূবনে । ॥ ২ ॥ ওই শুন, পুনঃ বাজে মজাইয়া মন, বে. মুরারির বাঁশী। ও নিনাদ মোর কাণে-স্থমন্দ মলয় আনে আমি খ্যাম-দাসী। भग्नवी नांट तम त्रत्व ;---জলদ গরজে যবে, আমি কেন না কাটিব শরমের ফাঁসি ? (मोनांभिनी घन मत्न. ख्य मनानम भरन :---বাধিকা কেন ত্যজিবে বাধিকাবিলাসী ? ॥ ৩ ॥ ফুটিছে কুস্থমকুল मञ्ज कुक्षवत्न, द्रा, यथा खनमनि ! পীরিতের ফুল ফাঁদ, ছেরি মোর খ্রামটাদ. পাতে লো ধরণী।

কি লজ্জা ! হা ধিক্ ভারে, ছয় ঋতু বরে যারে, আমার প্রাণের ধন লোভে সে রমণী ? চল, সখি, শীঘ্ৰ যাই, পাছে মাধ্বে হারাই,— মণিহারা ফণিনী কি বাঁচে লো সঞ্জনি ? ॥ ৪ ॥ সাগর উদ্দেশে নদী ज्या प्रत्न प्रत्न, त्र, অবিরাম গতি;— গগনে উদিলে শশী হাসি যেন পড়ে থসি, নিশি রূপবতী; ত্য়ারে মোর নাগর, আমার প্রেম-সাগর, তাবে ছেড়ে রব আমি ? ধিক্ এ কুমতি ! আমার স্থাংশু নিধি— দিয়াছে আমায় বিধি— বিরহ আঁধারে আমি ? ধিক এ ফুকতি ।। ৫।। নাচিছে কদম্যুলে, বাজায়ে মুরলী, রে, বাধিকারমণ, ! চল, স্থি, ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি, গোকুল বতন ! শ্ববি ও বাঙা চরণে, মধু কহে ব্ৰজাপনে, যাৰ যথা ডাকে তোমা শ্ৰীমধুস্থদন ! যৌবন মধুর কাল, আশু বিনাশিবে কাল, কালে পিও প্রেমমধু করিয়া যতন। ॥ ७ ॥

२। জनध्र

চেয়ে দেখ, প্রিয়স্থি, কি শোভা গগনে !

হুগন্ধ-বহ-বাহন, সোদামিনী সহ ঘন
ভ্রমিডেছে মন্দগতি প্রেমানন্দ মনে !

ইক্স-চাপ রূপ ধরি, মেঘরাজ ধ্বজোপরি,
শোভিতেছে কামকেতু—খচিত রতনে ! ॥ > ॥

লাজে বৃঝি গ্রহরাজ মুদিছে নয়ন !

মাদন উৎসবে এবে, মাতি ঘনপতি সেবে
বৃত্তিপতি সহ রতি ভুবনমোহন !

ठभेना ठक्का रुख,

হাসি প্রাণনাথে লয়ে

ত্ৰিছে তাহায় দিয়ে ঘন আলিঙ্গন। ॥ ২ ॥ নাচিছে শিথিনী স্থথে কেকা বব কবি.

হেরি ব্রহ্ম কুঞ্চবনে, वांधा वांधालानधरन,

নাচিত যেমতি যত গোকল কুন্দরী।

উডিতেছে চাতকিনী

শুক্তপথে বিহারিণী

জয়ধ্বনি করি ধনী--জলদ-কিম্বরী।॥ ৩॥

হায় রে কোথায় আজি শ্রাম জলধর।

তব প্রিয় সোদামিনী. কাঁদে নাথ একাকিনী

রাধারে ভুলিলে কি হে রাধামনোহর ?

রত্নচূড়া শিরে পরি, এস বিশ্ব আলো কবি.

> कनक छेन्द्रांठल यथा मिनकत्र ! ॥ 8 ॥ তব অপরূপ রূপ হেবি, গুণমণি,

অভিমানে ঘনেশর

যাবে কাঁদি দেশান্তর.

वांश्यन-ध्रम् नाष्ट्र भानात्व व्यानि ,

দিনমণি পুনঃ আসি >

উদিবে আকাশে হাসি.

বাধিকার স্থা স্থী হইবে ধরণী,। ৫। নাচিবে গোকুল নাবী, যথা কমলিনী

নাচে মলয়-হিল্লোলে

मदमी-द्रशमी-(क!रू.

कर्च कर्च मध বোলে वाकारम किकिनी !

বদাইও ফুলাসনে

এ দাসীরে তব সনে

তুমি নব জলধর এ তব অধিনী ! ॥ ৬ ॥ অবে আশা আব কি বে হবি ফলবভী ?

আর কি পাইব ভারে

সদা প্ৰাণ চাহে যাবে

পতি-হারা বতি কি লো পাবে বতি-পতি ?

মধু কহে হে কামিনী, আশা মহামায়াবিনী!

মরীচিকা কার তৃষা কবে ভোষে দভি ? ॥ १॥

৩। য়্নাতটে

মৃত্ব কলববে তুমি, ওহে শৈবলিনি, কি কহিছ ভাল করে কহ না আমারে।

গীতি-কবি শ্রীমধুস্পন

সাগর-বিরহে যদি, প্রাণ তব কাঁদে, নদি, তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে---তুমি क জান না, ধনি, সেও বিরহিণী ? ॥ > ॥ তপনতনন্ধা তুমি; তেঁই কাদম্বিনী পালে ভোমা শৈলনাথ-কাঞ্চন-ভবনে; জন্ম তব বাজকুলে, (সৌরভ জনমে ফুলে) বাধিকারে শঙ্কা তুমি কর কি কারণে ? তুমি কি জান না সেও রাজার নন্দিনী ?॥ २॥ এন, সখি, তুমি আমি বসি এ বিরলে ! তুজনের মনোজালা জুড়াই তুজনে ; তব কুলে, কল্লোলিনি, ভ্রমি আমি একাকিনী, অনাথা অতিথি আমি তোমার সদনে— তিতিছে বসন মোর নয়নের জলে । । ৩ । ফেলিয়া দিয়াছি আমি যত অলকার-রতন, মুকুতা, হীরা, সব আভরণ ! ছিঁ ড়িয়াছি ফুল-মালা জুড়াতে মনের জালা, চন্দন চচিচত দেহে ভস্মের লেপন! আর কি এ সবে সাদ আছে গো রাধার ? # 8 তবে যে সিন্দুরবিন্দু দেখিছ ললাটে, সধবা বলিয়া আমি রেথেছি ইহারে ! কিন্তু অগ্নিশিখা সম, হে স্থি, সীমস্তে মম জলিছে এ রেখা আজি—কহিন্ত ভোমারে— গোপিলে এ সব কথা প্রাণ যেন ফাটে । ॥ ৫॥ বলো আসি, শশিমুথি, আমার আঁচলে, কমল আদনে যথা কমলবাসিনী! ধরিরা তোমার গলা, কাঁদি লো আমি অবলা, ক্ষণেক ভূলি এ জালা, ওহে প্রবাহিণি ! এস গো বসি ছজনে এ বিজন ছলে ! । ৬ ॥ কি আশ্বৰ্য ! এত করে করিত্ব মিনতি, তবু কি আমার কথা ভনিলে না, ধনি ? এ সকল দেখে ভনে, রাধার কপাল-গুণে,

তুমিও কি ঘূণিলা গো রাধায়, স্বন্ধনি ? এই কি উচিত তব, ওহে স্রোতম্বতি ? ॥ १ ॥ হায় রে ভোষারে কেন দোষি, ভাগ্যবভি ? ভিখারিণী রাধা এবে—তুমি রাজরাণী। হরপ্রিয়া মন্দাকিনী, স্বভগে, তব সঙ্গিনী, অর্পেন সাগর-করে তিনি তব পাণি ! সাগর-বাসরে তব তাঁর সহ গতি! । ৮। মৃত্ হাসি নিশি আসি দেখা দেয় যবে. মনোহর সাজে তুমি সাজ লো কামিনী। ভারাময় হার পরি, শশধরে শিরে ধরি, কুস্থমদাম কববী, তুমি বিনোদিনী, ক্রতগতি পতিপাশে যাও কলরবে। ॥ ৯ ॥ হার রে এ ব্রব্ধে আন্ধি কে আছে রাধার ? কে জানে এ ব্ৰজ্জনে রাধার যাতন ? দিবা অবসান হলে, রবি গেলে অস্তাচলে, যদিও ঘোর তিমিরে ভোবে ত্রিভুবন, নলিনী যেমনি জলে—এত জালা কার ? ॥ ১০ ॥ উচ্চ তুমি নীচ এবে আমি হে যুবভি, কিন্তু পর-ছাথে ছাথী না হয় যে জন. বিফল জনম তার, অবশ্য সে তুরাচার। মধু কহে, মিছে ধনি করিছ বোদন, কাহার হৃদরে দয়া করেন বৃদ্ধতি ? ॥ ১১ ॥

৪। ময়ুরী

ভক্ষণাথা উপরে, শিথিনি, কেনে লো বসিয়া তুই বিরস বদনে ? না হেরিয়া শ্রামটাদে, ভোরও কি পরাণ কাঁদে,

তুইও কি ছ:থিনী!
আহা! কে না ভালবাসে রাধিকারমণে?
কার না জুড়ায় আঁথি শনী, বিহলিনি ? ॥ ১ ॥

আয়, পাথি, আমরা তুজনে
গলা ধরাধরি করি ভাবি লো নীরবে;
নবীন নীরদে প্রাণ, তুই করেছিল্ দান—

সে কি তোর হবে ? আর কি পাইবে রাধা রাধিকারঞ্জনে ? তুই ভাব্ ঘনে, ধনি, আমি শ্রীমাধবে ! ॥ ২ ॥ কি শোভা ধরয়ে জলধর,

গভীর গরজি যবে উড়ে সে গগনে ! স্বর্ণবর্ণ শক্ত-ধন্স— বতনে থচিত তম্ব—

চূড়া শিরোপর,

বিজ্ঞলী কনক দাম পরিয়া যতনে,
মুকুলিত লতা যথা পরে তরুবর ! ॥ ৩ ॥
কিন্তু ভেবে দেখ্লো কামিনি,
মম শ্রাম-রূপ অহুপম ত্রিভুবনে।
হায়, ও রূপ-মাধুরী,
কার মন নাহি চুরি,

করে, রে শিথিনি !

যার আঁথি দেথিয়াছে রাধিকামোহনে,
সেই জানে কেনে রাধা কুলকলঙ্কিনী !
তক্ষশাথা উপরে, শিথিনি,

কেনে লো বসিয়া তুই বিরস্বদনে ? না হেরিয়া খ্যামটাদে, তোরও কি পরাণ কাঁদে,

তুইও কি হঃথিনী ?

আহা ! কে না ভালবাসে শ্রীমধুস্দনে ? মধু কহে, যা কহিলে, সভ্য বিনোদিনি ! ॥ ৫ ॥

৫। পৃথিবী

হে বহুধে, জগৎজননি !

দরাময়ী তুমি, সতি, বিদিত ভুবনে !

যবে দশানন অরি,

বিজজ্জিলা হুডাশনে জানকী সুন্দরী,
তুমি গো রাখিলা বরাননে ।

তুমি, ধনি, দ্বিধা হয়ে, বৈদেহীরে কোলে লয়ে, জ্ঞালে তাহার জ্ঞালা বাস্থকি-রমণি ! ॥ ১ ॥

হে বস্থধে, রাধা বিবহিণী !

তার প্রতি আজি তৃমি বাম কি কারণে ? স্থামের বিরহানলে, স্থভগে, অভাগা জ্বলে,

তারে যে কর না তুমি মনে ?

পুড়িছে অবলা বালা, কে সম্বরে তার জালা,

হায়, এ কি রীতি তব, হে ঋতু কামিনি । ॥ ২ ॥

শমীর হৃদয়ে অগ্নি জলে-

কিন্ত দে কি বিরহ-সনল, বস্থারে ?

তা হলে বন-শোভিনী

জীবন যৌবন তাপে হারাত তাপিনী— বিরহ হুরহ হুহে হুবে !

পুড়ি আমি অভাগিনী,

ट्टा एथ ना स्मिनि.

পুড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে ! ॥ ৩ ॥

আপনি তো জান গো ধরণি

তুমিও তো ভালবাস ঋতুকুলপতি !

তার শুভ আগমনে

হাসিয়া সাজহ তুমি নানা আক্রেণে—

কামে পেলে সাজে যথা রতি!

স্থলকে ঝলকে কত ফুল-রত্ন শত শত !

তাহার বিরহ হঃথ ভেবে দেখ, ধনি ! ॥ 8 ॥

লোকে বলে রাধা কলফিনী!

তুমি তারে ঘুণা কেনে কর, সীমস্তিনি ?

অনস্ত, জল্ধি নিধি---

এই তুই বরে তোমা দিয়াছেন বিধি,

তবু তুমি মধু বিলাসিনী !

খ্রাম মম প্রাণ স্বামী--- খ্রামে হারামেছি আমি.

আমার হৃ:থে কি তুমি হও না হৃ:থিনী ? ॥ ৫ ॥

হে মহি, এ অবোধ পরাণ

কেমনে করিব স্থির কহ গো আমারে ?

বসস্তবাজ বিহনে
কেমনে বাঁচ গো তুমি—কি ভাবিয়া মনে—
শেখাও সে সব বাধিকাবে !

মধু কহে, হে স্থানরি, পাক হে ধৈরম ধরি, কালে মধু বস্থারে করে মধুদান ! ॥ ৬ ॥

৬। প্রতিধ্বনি কে তুমি, শ্রামেরে ডাক রাধা যথা ডাকে— হাহাকার রবে ?

কে তুমি, কোন্ যুবতী, ভাক এ বিরবে, সতি,
অনাধা রাধিকা যথা ডাকে গো মাধবে ?
অভয় হৃদয়ে তুমি কহ আমি মোরে—
কে না বাধা এ জগতে শ্রাম-প্রেম-ডোরে ! । ১ ।

কুমুদিনী কায়, মনঃ সঁপে শশধরে— ভুবনমোহন।

পর্বত গহন বনে, বাস তব, বরাননে,
সদা রক্ষরসে তুমি রত, হে রঙ্গিণি!
নিরাকারা ভারতি, কে না জানে তোমারে ?
এসেছ কি কাদিতে গো সইয়া রাধারে ? ॥ ৩ ॥
জানি আমি, হে স্বজনি, ভাল বাস তুমি,

মোর খ্যামধনে !

ভনি মুরারির বাঁশা, গাইতে তুমি গো আসি,
শিথিয়া খ্যামের গীত, মঞ্ কুঞ্চবনে !
বাধা বাধা বলি যবে ডাকিতেন হরি—
বাধা বাধা বলি তুমি ডাকিতে, স্কর্দরি ! ॥ ৪ ॥

যে ব্রঞ্জে শুনিতে আগে দঙ্গীতের ধ্বনি, আকাশসম্ভবে,

ভূতলে নন্দনবন, আছিল যে বৃন্দাবন,
সে ব্রন্ধ পুরিছে আজি হাহাকার রবে!
কত যে কাঁদে রাধিকা কি কব, স্বন্ধনি,
চক্রবাকী সে—এ তার বিরহ বন্ধনী!॥৫॥
এস, সথি, তুমি আমি ডাকি হুই জনে
রাধা-বিনোদন;

যদি এ দাসীর রব, কুরব ভেবে মাধব
না শুনেন, শুনিবেন তোমার বচন !
কত শত বিহঙ্গিনী ডাকে ঋতুবরে—
কোকিলা ডাকিলে তিনি আসেন সন্থরে ! ॥ ৬ ॥
না উত্তরি মোরে, রামা, যাহা আমি বলি,
তাই তুমি বল ?

জানি পরিহাসে রড, রিন্সণি, তুমি সভত, কিন্ত আজি উচিত কি তোমার এ ছল ? মধু কহে, এই রীতি ধরে প্রতিধ্বনি,— কাঁদে, কাঁদে; হাসে, হাসে, মাধব-রমণি ! ॥ ৭ ॥

৭। উষা

কনক উদয়াচলে তুমি দেখা দিলে, হে স্থর-স্থন্দরি!

কুমুদ মুদরে আঁথি, কিন্ত স্থথে গায় পাথী, গুঞ্জরি নিকুঞ্জে ভ্রমে ভ্রমর ভ্রমরী; বরসরোজিনী ধনী, তুমি হে তার ক্ষনী, নিত্য তার প্রাণনাথে আন সাথে করি। । ১ ।

তুমি দেখাইলে পথ যায় চক্রবাকী

ৰবাহতে গৰ বাৰ চক্ৰবাক। যথা প্ৰাণপতি !

ব্রজাঙ্গনে দয়া করি, লয়ে চল যথা হরি, পথ দেখাইয়া তারে দেহ শীভ্রগতি ! কাদিয়া কাঁদিয়া আঁধা, আজি গো স্থামের রাধা, স্বচাপ্ত আঁধার তার, হৈমবতি সতি । ॥ ২ ॥
হার, উষা, নিশাকালে আশার স্বপনে
ছিলাম ভূলিয়া,

ভেবেছিস্থ তুমি, ধনি, নাশিবে ব্রজ রজনী,
ব্রজের সরোজরবি ব্রজে প্রকাশিরা !
তেবেছিস্থ কুঞ্চবনে পাইব পরাণধনে,
হেরিব কদস্বমূলে রাধা বিনোদিরা ! ॥ ৩ ॥
মুকুতা-কুগুলে তুমি সাজাও, ললনে,

কুস্থমকামিনী; আন মন্দ সমীরণে বি

আন মন্দ সমীরণে বিহারিতে তার সনে, রাধা-বিনোদনে কেন আন না, রঙ্গিণি ? রাধার ভূবণ যিনি, কোপায় আজি গো তিনি ? সাজাও আনিয়া তাবে রাধা বিরহিণী ! ॥ ৪ ॥ ভালে তব জলে, দেবি, আভাময় মণি—বিমল কিরণ ,

ফণিনী নি**জ** কৃষ্ঠলে পরে মণি কুত্হলে—
কিন্তু মণি-কুলরাজা ব্রজের রতন !
মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, এই লাগে মোর মনে—
ভূতলে অতুল মণি শ্রীমধুস্দন। ॥ ৫ ॥

৮। কুন্তুম

কেনে এত ফুল তুলিলি, স্বন্ধনি— ভরিয়া ডালা ?

মেঘাবৃত হলে,

পরে কি রজনী

তারার মালা ?

আর কি যতনে, কুন্থম রতনে

ব্ৰজের বালা ?॥ >॥

আর কি পরিবে কভু ফুলহার ব্রহ্মকামিনী ? কেনে লো হরিলি ভূষণ লভার— বনশোভিনী ?

অলি বঁধু ভার ; কে আছে রাধার— হতভাগিনী ? ॥ ২ ॥

হায় লো দোলাবি, স্থি, কার গলে মালা গাঁথিয়া ?

আর কি নাচে লো তমালের তলে বনমালিয়া ?

প্রেমের পিঞ্জর, ভাঙি পিকবর,— গেছে উড়িয়া ় ॥ ৩ ॥

আর কি বাজে লো মনোহর বাঁশী নিকুঞ্জবনে ?

ব্ৰহ্ম স্থানিধি শোভে কি লো হাসি, ব্ৰহ্মগগনে ?

বজ কুমদিনী, এবে বিলাপিনী বজভবনে ! ॥ ৪ ॥

হায় রে যমুনে, কেনে লো ডুবিল ভোমার জলে

অদয় অক্রুর, যবে সে আইল ব্রজমণ্ডলে ?

কুর দুত হেন, বধিলে না কেন বলে কি ছলে ? ॥ ৫ ॥

হরিল অধম মম প্রাণ হরি ব্রহ্মরতন !

ব্রজ্বনমধ্ নিজ ব্রজ অরি,
দলি ব্রজ্জবন ?
কবি মধ্ ভণে পাবে, ব্রজাঙ্গনে,
মধুস্দেন ! ॥ ৬ ॥

৯। মলয় মারুত

শুনেছি মলয় গিরি ভোমার আলয়— মল্য প্রন !

বিহঙ্গিনীগণ তথা

গায়ে বিভাধনী যথা,

সঙ্গীত স্থায় পুরে নন্দনকানন ,

কুস্থমকুলকামিনী, কোমলা কমলা জিনি,

সেবে ভোমা, বভি যথা সেবেন মদন ! ॥ ১ ॥

হায়, কেনে ব্ৰজে আজি ভ্ৰমিছ হে তুমি— यम नगीत्र ?

যাও সরসীর কোলে, দোলাও মৃত্ হিল্লোলে

र्श्वकृत निनीत्र-- (প्रभानम भन!

ব্রজ-প্রভাকর যিনি ব্রজ আজি তাজি তিনি,

विदार्षिन अञ्चाठल-नत्मद नमन ! ॥ २ ॥

সৌরভ রতন দানে তুষিবে তোমারে আদরে নলিনী,

কি আজি আছে রাধার ? তব তুল্য উপহার নয়ন'আসারে, দেব, ভাসে সে হ:খিনী!

যাও যথা পিকবধু— বরিষে সঙ্গীত-মধু,—

এ নিকুঞ্জে কাঁদে আজি রাধা বিরহিণী !। ।।

তবে যদি, স্থভগ, এ অভাগীর হু:থে হু:খী তুমি মনে,

যাও আন্ত, আন্তগতি, যথা ব্ৰজকুৰপতি—

যাও যথা পাবে, দেব, ব্রঞ্জের রতনে !

বহ যথা খ্যামমণি---রাধার রোদনধ্বনি কহ তারে মরে রাধা স্থামের বিহনে।। ৪॥

> यां हिन, महाविन, यथा वनमानी-রাধিকা-বাসন;

তুব্দ শৃব্দ হুষ্টমতি,

বোধে যদি তব গতি.

মোর অন্থরোধে তারে ভেঙো, প্রভঞ্জন !

তব্দরান্ধ যুদ্ধ আশে, তোমারে যদি সম্ভাবে— বজ্ঞাঘাতে যেও তায় করিয়া দলন ! ॥ ৫ ॥ দেখি তোমা পীরিতের ফাঁদ পাতে যদি নদী রূপবতী;

মজো না বিভ্রমে তার, তুমি হে দুত রাধার, হেরো না, হেরো না দেব কুস্থম যুবতী ! কিনিতে তোমার মন, দিবে সে সৌরভধন, অবহেলি সে ছলনা, যেয়ো আশুগতি ! ॥ ৬ ॥ শিশিরের নীরে ভাবি অঞ্বারিধারা,

ভুলো না, পবন।

কোকিলা শাথা উপরে, ডাকে যদি পঞ্চন্বরে,
মোর কিরে শীঘ্র কবে ছেড়ো সে কানন!
শারি রাধিকার হৃঃথ, হৃইও হুথে বিমুথ—
মহৎ যে পরহৃঃথ হুঃখা সে স্কুজন।॥ १॥
উতরিবে যবে যথা রাধিকাবমণ,

মোর দুত হয়ে,

কহিও গোকুল চাঁদে হারাইয়া শ্রামচাঁদে— রাধার রোদনধ্বনি দিও তাঁরে লয়ে; আর কথা আমি নারী শরমে কহিতে ন. ,,— মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, আমি দিব কয়ে। ॥ ৮॥

১०। वः भी ध्विन

কে ও বান্ধাইছে বাঁলী, স্বন্ধনি,
মৃহ মৃহ স্বরে নিক্জবনে ?
নিবার উহারে; শুনি ও ধ্বনি
দিশুণ আগুন জবে লা মনে ?—
এ আগুনে কেনে আহুতি দান ?
অমনি নারে কি জালাতে প্রাণ ? ॥ ১ ॥
বসন্ত অস্তে কি কোকিলা গায়
পদ্ধব-বসনা শাখা-সদনে ?

গীতি-কবি শ্রীমধৃস্পন

নীরবে নিবিড় নীড়ে সে যায়— বাশীধ্বনি আজি নিকুঞ্চবনে ? হায়, ও কি আর গীত গাইছে ? না হেরি স্থামে ও বাঁশী কাদিছে ? । ২ ॥ ভনিয়াছি, সই, ইন্দ্র ক্ষিয়া গিবিকুল-পাথা কাটিলা যবে, সাগরে অনেক নগ পশিয়া বহিল ডুবিয়া--জলধিভবে। সে শৈল সকল শির উচ্চ করি নাশে এবে সিন্ধুগামিনী তরী। ॥ ৩॥ কি জানে কেমনে প্রেমসাগরে বিচ্ছেদ-পাহাড় পশিল আসি ? কার প্রেমতরী নাশ না করে-ব্যাধ যেন পাথী পাতিয়া ফাঁসি---কার প্রেমতরী মগনে না জলে বিচ্ছেদ-পাহাড়--বলে কি ছলে ! ॥ ৪ ॥ হায় লো স্থি, কি হবে শ্রবিলে গত হুখ ? ভারে পাব কি আর ? বাসি ফুলে কি লো সৌরভ মিলে ? ভুলিলে ভাল যা—স্মরণ তার ? মধুরাজে ভেবে নিদাঘ-জালা, কহে মধু, সহ ব্রজের বালা। ॥ ৫॥

১১। গোধুলি

কোথা রে রাথাল-চূড়ামণি ? গোকুলের গাভীকুল, দেখ, দখি, শোকাকুল,

> না শুনে সে মুরলীর ধ্বনি ! ধীরে ধীরে গোঠে সবে পশিছে নীরব,— আইল গোধুলি, কোণা রহিল মাধব ! ॥ ১॥

আইল লো তিমির যামিনী:

ভক্তালে চক্ৰবাকী

বসিয়া কাঁদে একাকী---

काँदि यथा वाधा विवृश्ति। কিন্তু নিশা অবসানে হাসিবে স্থন্দরী: আর কি পোহাবে কভু মোর বিভাবরী ? ওই দেথ উদিছে গগনে---

জগত-জন-বঞ্জন---

স্থাংশু বন্ধনীধন,

প্রমদা কুমুদী হাঙ্গে প্রফুল্লিত মনে; কলফী শশাফ, সখি, তোষে লো নয়ন---ব্রজ-নিম্বল্য-শশী চুরি করে মন। ॥ ৩॥

হে শিশির, নিশার আসার !

তিতিও না ফুলদলে ব্ৰব্ধে আজি তব জনে. বুখা ব্যয় উচিত গো হয় না তোমার; বাধার নয়ন-বারি ঝরি অবিরল, ভিজাইবে আজি ব্ৰজে—যত ফুলদল ! ॥ ৪ ॥

চন্দনে চর্চিয়া কলেবব.

পরি নানা ফুলসাজ,

লাজের মাথায় বাজ:

মজায় কামিনী এবে বসিক নাগর: তুমি বিনা, এ বিরহ, বিকট মুরতি, কারে আজি ব্রজাঙ্গনা নিবে প্রেমারতি ? ৫॥

८२ यन्म यनग्र नयौत्रव,

সৌরভ ব্যাপারী তুমি, তাজ আজি ব্রজভূমি—

অগ্নি যথা জলে তথা কি করে চন্দন ? যাও হে, মোদিত কুবলয় পরিমলে, জুড়াও স্থবতক্লাস্ত সীমস্তিনী দলে ! ॥ ৬ ॥

যাও চলি, বায়ু-কুলপতি,

কোকিলার পঞ্চম্বর

বহ তুমি নিরম্বর---

ব্ৰজে আজি কাঁদে যত ব্ৰজের যুবভী ! মধু ভণে, ব্ৰহান্বনে, কৰো না বোদন, পাবে বঁধু---অঙ্গীকারে শ্রীমধুস্থদন। ॥ १ ॥

১২। গোবর্দ্ধন গিরি

নমি আমি, শৈলরাজ, তোমার চরণে— বাধা এ দাসীর নাম—গোকুল গোপিনী; কেনে যে এসেছি আমি তোমার সদনে— শরমে মরমকথা কহিব কেমনে, আমি, দেব, কুলের কামিনী!

কিন্ত দিবা অবসানে,

হেরি তারে কে না জানে,

নলিনী মলিনী ধনি কাহার বিহনে—
কাহার বিরহানল তাপে তাপিত সে সরঃ-

স্থশোভিনী ? ॥ ১॥

হে গিরি, যে বংশীধর ব্রজ-দিবাকর, ত্যজি আজি ব্রজধাম গিয়াছেন তিনি ; নলিনী নহে গো দাসী রূপে, শৈলেশ্বর, তর্পু নলিনী যথা ভজে প্রভাকর,

ভজে খ্যামে বাধা অভাগিনী !

হারায়ে এ হেন ধনে,

অধীর হইয়া মনে,

এসেছি তব চরণে কাঁদিতে, ভূধর,
কোপা মম শ্রাম গুণমণি ? মণিহারা
আমি গো ফণিনী ! ॥ ২ ॥
রাজা তুমি; বনরাজী ব্রত্তী ভূষিত,
শোভে কিরীটের রূপে তব শিরোপরে;
কুস্থম রতনে তব বসন থচিত;
স্থমন্দ প্রবাহ—যেন রন্ধতে রন্ধিত—
তোমার উত্তরী রূপ ধরে;

করে তব তরুবলী.

রাজদণ্ড, মহাবলি,

দেহ তব ফুলরজে সদা ধুসরিত
অসীম মহিমধর তুমি, কে না তোমা পুজে
চরাচরে ? ॥ ৩ ॥
বরান্ধনা কুরদিণী তোমার কিছরী;
বিহদিনী দল তব মধুর গায়িনী;

যত বননারী তোমা সেবে, হে শিথরি, সতত তোমাতে রত বস্থা স্বন্ধী— তব প্রেমে বাধা গো মেদিনী!

দিবাভাগে দিবাকর

তব, দেব, ছত্ত্রধর

নিশাভাগে দাসী তব স্থভারা শর্কারী ! তোমার আশ্রয় চায় আজি রাধা, শ্রাম-

প্রেম-ভিথারিণী ! ॥ ৪ ॥

যবে দেবকুলপতি রুষি, মহীধর, বর্ষিলা ব্রজ্ধামে প্রলম্বের বারি,---যবে শত শত ভীমমূর্ত্তি মেঘবর গরজি গ্রাসিলা আসি দেব দিবাকর বারণে যেমনি বারণারি,—

্ত্র সম তোমা ধরি

রাথিলা যে ব্রজে হরি,

সে ব্ৰজ কি ভূলিলা গো আজি ব্ৰজেশব ? রাধার নয়নজলে এবে ডোবে ব্রজ ! কোণা वश्नीशाती ?॥ ए॥

হে ধীর! শরমহীন ভেবো না রাধারে— অসহ যাতনা দেব, সহিব কেমনে ? ভূবি আমি কুলবালা অকুল পাণারে,

কি করে নীরবে রবো শিখাও আমারে— এ মিনতি তোমার চরণে।

কুলবতী যে রমণী, লজ্জা তার শিরোমণি—

কিন্তু এবে এ মনঃ কি বুঝিতে তা পারে ! মধু কহে, লাজে হানি বাজ, ভজ, বামা,

बीयधुरुष्टन ! ॥ ७ ॥

১৩। সারিকা

ওই যে পাণীটি, স্থি, দেখিছ পিঞ্জে রে, সতত চঞ্চল,—

যেন পাগলিনী-প্রায়, কছ কাঁদে, কভু গায়, জলে যথা জ্যোতিবিম—তেমতি তরল !

কি ভাবে ভাবিনী যদি বুঝিতে, স্বন্ধনি, পিঞ্চর ভাঙিরা ওরে ছাড়িতে অমনি ! ॥ ১॥ নিজে যে ফুংথিনী, পরতুংথ বুঝে সেই রে,

কহিন্থ ভোমারে ;—

আজি ও পাথীর মনঃ বৃঝি আমি বিলক্ষণ—
আমিও বন্দী লো আজি ব্রজ-কারাগারে!
সারিকা অধীর ভাবি কুস্থম-কানন,
রাধিকা অধীর ভাবি রাধা-বিনোদন! ॥ ২ ॥
বনবিহারিণী ধনী বসস্কের স্থা—

ভকের স্বথিনী ?

বলে ছলে, ধরে তারে, বাঁধিয়াছ কারাগারে—
কেমনে ধৈরজ ধরি রবে সে কামিনী ?
সারিকার দশা, সথি, ভাবিয়া অন্তরে,
রাধিকারে বেধো না লো সংসারে-পিঞ্জরে । ॥ ৩ ॥
ছাড়ি দেহ বিহগীরে মোর অমুরোধে রে—
হইয়া সদয় ।

ছাড়ি দেহ যাক্ চলি,

ভকে দেখি স্থে ওর জ্ডাবে হৃদয় !

সারিকার ব্যথা সারি, ওলো দয়াবতি,

রাধিকার বেড়ি ভাঙ—এ মম মিনতি। ॥ ৪ ॥
এ ছার সংসার আজি আধার, স্বজনি রে—

রাধার নয়নে !

কেন তবে মিছে তাবে রাখ তুমি এ আঁধারে—
সক্ষরী কি ধরে প্রাণ বারির বিহনে ?
দেহ ছাড়ি, যাই চলি যথা বনমালী ,
লাগুক্ কুলের মুথে কলকের কালি ! ॥ ৫ ॥
ভাল যে বাসে, স্বন্ধনি, কি কাজ তাহার রে
কুলমান ধনে ?

শ্রামপ্রেমে উদাসিনী রাধিকা শ্রাম-অধীনী— কি কাজ ভাহার আজি রত্ব আভরণে ? মধু কহে, কুলে ভূলি কর লো গমন— শ্রীমধুস্থদন, ধনি, রসের সদন ! ॥ ৬॥

78। কঞ্চুতা

এই যে কুস্থম শিবোপরে, পরেছি যতনে. মম খ্রাম-চূড়া-রূপ ধরে এ ফুল রতনে !

বস্থা নিজ কুন্তলে

পরেছিল কুতুহলে

এ উজ্জ্বল মণি.

বাগে তাবে গালি দিয়া, লমেছি আমি কাড়িয়া মোর রুষ্ণ-চূড়া কেনে পরিবে ধরণী ? ॥ ১॥ এই যে কম মুকুত ফল, এ ফুলের দলে,— হে স্থি, এ মোর আঁথিজল, শিশিরের ছলে ! কাঁদিহ্ন আমি, স্বন্ধনি, লয়ে ক্লফচ্ডামণি,

বসি একাকিনী,

সেই জল এই দলে তিভিন্থ নয়ন-জনে , গলে পড়ে শোভিতেছে, দেখ্লো কামিনি! ॥ ২। পাইয়া এ কুস্থম বতন-শোন্ লো যুবতি, প্রাণহরি করিত্ব স্মরণ—স্বপনে যেমতি! দেখিত্ব রংশের রাশি সপুর অধরে বাঁশী,

কদমের তলে,

পীত ধড়া স্বৰ্ণবেখা, নিক্ষে যেন লো লেখা কুঞ্গশোভা ববগুঞ্জমালা দোলে গলে ! ॥ ৩॥ মাধবের রূপের মাধুরী, অতুণ ভুবনে— কার মনঃ নাহি করে চুরি, কহ লো ললনে ? বাধার মনঃ কািনয়া যে ধন বাধায় দিয়া, লয়েছিলা হরি,

সে ধন কি শ্রামরায়, কেড়ে নিলা পুনরায় ? মধু কহে, তাও কভু হয় কি, স্থন্দরি ? ॥ ৪ ॥

> ১৫। নিকুঞ্জবনে যমুনা পুলিনে আমি ভ্রমি - কাকিনী, হে নিকুঞ্জবন,

না পাইয়া ব্রজেশবে আইহু হেণা সন্তবে,

হে স্থে, দেখাও মোরে ব্রজের রঞ্জন!

স্থাংত স্থার হেতৃ, বাঁধিয়া আশার সেতৃ, কুমুদীর মনঃ যথা উঠে গো গগনে,

হেরিতে মুরলীধর— রূপে যিনি শশধর— আসিয়াছি আমি দাসী তোমার সদনে—

তুমি হে অম্বর, কুঞ্জবর, তব চাঁদ নন্দের নন্দন ! ॥ ১ ॥
তুমি জান কত ভাল বাসি খ্যামধনে
আমি অভাগিনী;

ত্মি জান, স্থাজন হে কুঞ্জুল রাজন, এ দাসীরে কড ভাল বাসিতেন তিনি ! ভোমার কুস্মালয়ে যবে গো অতিথি হয়ে, বাজায়ে বাঁশীর ব্রজ মোহিত মোহন,

তুমি জান কোন ধনী শুনি সে মধুর ধ্বনি, অমনি আসি সেবিত ও রাগ্র চরণ,

যথা শুনি জলদ-নিনাদ ধায় রড়ে প্রমদা শিথিনী। ॥ ২ ॥ সে কালে—জলে রে মনঃ শ্বনিলে দে কথা,

মঞ্জু কুঞ্জবন---

ছায়া তব সহচরী সোহাগে বসাতো ধরি মাধবে অধীনী সহ পাতি ফুলাসন;

মুঞ্জরিত তক্বলী, গুঞ্জরিত যত অলি

কুস্থম-কামিনী তুলি ঘোমটা অমনি, মলুয়ে সৌরভধন বিতরিত অনুক্ষণ,

> দাতা যথা রাজেন্দ্রনন্দিনা—গন্ধামোদে মোদিয়া কানন ! ॥ ৩ ॥ পঞ্চন্ববে কত যে গাইত পিকবর

> > মদন-কীর্তন,---

হেরি মম শ্রাম-ধন ভাবি তারে নবঘন,
কত যে নাচিত মুখে শিথিনী, কানন,—
ভূলিতে কি পারি তাহা, দেখেছি শুনেছি যাহা ?
রয়েছে সে সব লেখা রাধিকার মনে।

নলিনী ভূলিবে যবে রবি-দেবে, রাধা তবে ভূলিবে, হে মঞ্জু কুঞ্জ, ব্রজের রঞ্জনে।

ব্ৰজাঙ্গনা কাব্য

হায় রে, কে জানে যদি ভূলি যবে আসি গ্রাসিবে শমন। ॥ ৪ ॥

কহ, সথে, জান যদি কোথা গুণমণি— বাধিকাবমণ ?

কাম-বধু যথা মধু তুমি হে শ্রামের বঁধু,

একাকী আজি গো তুমি কিদের কারণ,—

হে বদস্ত, কোথা আজি তোমার মদন ? তব পদে বিলাপিনী কাদি আমি অভাগিনী,

কোপা মম খ্যামমণি—কহ কুঞ্জবর !

তোমার হৃদয়ে দয়া, পদ্মে যথা পদ্মালয়া,

বণো না রাধার প্রাণ না দিয়া উত্তব ! মধ কহে, ভন ব্রজাঙ্গনে, মধুপুরে শ্রীমধুস্থদন ! ॥ ৫ ॥

३७। मशै

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো সাবার— মধুর বচন !

সহসা হইস্থ কালা; জুড়া এ ৫∹ণের জালা,

আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন ?

হ্যাদে ভোর পায় ধরি, 💮 🏞 না লো সভ্য 🎺ি,

আদিবে কি ব্রঙ্গে পুনঃ রাধিকারমণ १ 🖟 ১ ॥

কহ, স্থি, ফুটিবে কি এ মক্রভূমিতে

কুস্মকানন গ

জনহীনা স্রোতস্বতী, হবে কি লো জনবতী,

পয়ঃ সহ পয়োদে কি বহিবে পবন ?

হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সতা করি,

আসিবে কি ব্রজে পুনঃ বাধিকারঞ্জন ? ॥ ২ ॥

হায় লো সয়েছি কত, শ্র..এর বিহনে— কতই যাতন।

বে জন অন্তর্যামী সেই জানে আর আমি, কত যে কেঁদেছি তার কে কয়ে বর্ণন ? হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকামোহন। ॥ ৩ ॥
কোথা বে গোকুল-ইন্দু, বুন্দাবন-সরকুমুদ্-বাসন!

বিষাদ নিশ্বাস বায়,

কে রাখিবে, তব রাজ, ত্রজের রাজন !
হ্যাংদে তোর পায় ধরি,

কহ না লো সত্য করি,

আসিবে কি ত্রজে পুনঃ রাধিকাভূষণ ! ॥ ৪ ॥

শিখিনী ধরি, স্বজনি, গ্রাসে মহাফণী—

বিবের সদন !

বিরহ বিষের তাপে শিথিনী আপনি কাপে,
কুলবালা এ জ্ঞালায় ধরে কি জীবন!
হ্যাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারতন! ॥ ৫ ॥
এই দেখ্ ফুলমালা গাঁধিয়াছি আমি—
চিকণ গাঁধন!

দোলাইব শ্রামগলে, বাধিব বঁধুরে ছলে—
প্রেম-ফুল-ডোরে তাঁরে করিব বন্ধন!
হাাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধাবিনোদন। ॥ ৬ ॥
কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন।

সহসা হইম্ কালা, জুড়া এ প্রাণের জালা তথ্য কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন ! মধ্—যার মধ্ধনি— কহে কেন কাঁদ, ধনি, ভূলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধ্মদেন ? ॥ ৭ ॥

১৭। বসন্তে
ফুটিল বকুলফুল কেন লো গোকুলে আজি,
কহ তা স্বন্ধনি ?

আইলা কি ঋতুরাজ ? ধরিলা কি ফুলসাজ, বিলাসে ধরণী ?

মুছিয়া নয়ন-জল, চল লো সকলে চল, শুনিব তমাল তলে বেগ্ৰ স্থ্ৰৰ ,— আইল বসস্ত যদি, আসিবে মাধব। ॥ ১ ॥

যে কালে ফুটে লো ফুল, কোকিল কুহরে, সই, কুম্ব্যকাননে,

মুঞ্জরয়ে তরুবলী,

গুঞ্জরয়ে স্থথে অলি,

প্রেমানন্দ মনে,

দে কালে কি বিনোদিয়া প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া, ভূলিতে পাবেন, স্থি, গোকুলভবন ? **চল লো নিকুঞ্জবনে পাইব সে ধন। ॥ २ ▮** স্বন, স্বন, স্থানে শুন, বহিছে প্রবন, সই

হেরি খ্যামে পাই প্রীত, গাইছে মঙ্গল গীত,

বিহঙ্গমগণে।

গহন কাননে,

বুবলম পবিমল, নহে এ, স্বন্ধনি, চল,— ও স্থান্ধ দেহগন্ধ বহিছে পবন ! হার লো, ভামের বপু: সৌরভসদন। ॥ ৩ ॥ উচ্চ বীচি ববে, শুন, ডাকিছে যমুনা ওই

রাধায়, স্বজনি;

কল কল কল কলে,

হুতরঙ্গ দল চলে,

যথা গুণমণি।

স্বধাকর-কররাশি

সম লো খ্যামের হাসি,

শোভিছে তরল জলে, চল, ত্বরা করি---ভূলি গো বিরহ-জালা হেরি প্রাণহরি ! । । ।। ভ্রমর গুঞ্জরে যথা , গায় পিকবর, সই,

স্থ্যপুর বোলে,

মরমরে পাতাদল;

মৃত্রবে বহে **জ**ল

মলয় হিল্লোলে;—

ŗ,

কুস্থম-ব্ৰবতী হাসে, মোদি দশ দিশ বাসে,—
কি স্থথ লভিব, সথি, দেথ ভাবি মনে,
পাই যদি হেন স্থলে গোকুলবভনে ? ॥ ৫ ॥
কেন এ বিলম্ব আঞ্জি, কহ ওলো সহচরি,

করি এ মিনতি ? কেন অধোমুথে কাদ,

আবরি বদনচাদ,

কহ**,** রূপবতি ?

সদা মোর স্থথে স্থী, তুমি ওলো বিধ্মুথি,
আজি লো এ রীতি তব কিসের কারণে ?
কে বিলম্বে হেন কালে ? চল কুঞ্জবনে ! ॥ ৬ ॥
কাদিব লো সহচরি, ধরি সে কমলপদ,

চল, হবা করি,

দেখিব কি মিষ্ট হাসে, শুনিব কি মিষ্ট ভাষে, ভোষেন শ্রীহরি

হৃথিনী দাসীরে , চল,

হইমু লো হতবল,

ধীরে ধীরে ধরি মোরে, চল লো স্থজনি ;— স্থাং মধু শুন্ত কুজা কি কাজ, রমণি ?॥ १॥

১৮। বসন্তে

স্থি রে,—

বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে !

পিককুল কলকল,

ठक्ष्म ज्ञानिम्म,

উছলে স্থরবে জল,

চল লোবনে!

চল লো, জুড়াব আঁথি দেখি ব্রজরমণে ! ॥ ১ ॥ স্থি রে.—

উদয় অচলে উষা, দেখ, আসি হাসিছে!

এ বিরহ বিভাবরী কাটাস্থ ধৈরজ ধরি

এবে লো বব কি করি ?
প্রাণ কাঁদিছে !

চল লো নিকুঞ্জে যথা কুঞ্জমণি নাচিছে ! ॥ ২ ॥

স্থি ব্লে,—

পুজে ঋতুরাজে আজি ফুলজালে ধরণা ! আমোদিছে বনস্থল, ধ্রপরূপে পরিমল,

বিহঙ্গমকুলকল,

মঙ্গল ধ্বনি !

চল লো, নিকুঞ্জে পুজি খ্যামরাজে, স্বজনি ! ॥ ৩ ॥

স্থি বে,---

পাত্তরূপে অশ্রুবারা দিয়া ধোব চরণে !

তুই কর কোকনদে,

পুজিব বাজীব পদে;

খাদে গুপ, লো প্রমদে,

ভাবিয়া মনে !

কঙ্কণ কিঙ্কিণা ধ্বনি বাজিবে লো সঘনে।॥ ९॥

স্থিরে,—

এ যৌবন ধন, দিব উপহার রমণে !

ভালে যে সিন্দুরবিন্দু, হইবে চন্দনবিন্দু,—

দেখিব লো দশ ইন্দু

স্থনখগণে !

চিরপ্রেম বর মাগি লব, ওলো ললনে । ॥ ৫ ॥

স্থি রে,—

বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে !

পিককুল কলকল,

ठक्ष्म जनिम्म.

উছলে স্থরবে জল,

চল লো বনে !

চল লো, জুড়াব আঁথি দেখি-মধুস্দনে ! ॥ ৬ ॥ ইতি শীব্ৰশান্দনা কাব্যে বিরহো নাম প্রথম: সর্গ:।

অসম্পূর্ব দ্বিতীয় সর্গ: বিহার

"মধ্যদেন ব্রজাঙ্গনার জন্ম 'বিহার' নামক আরও এক সর্গ লিখিতে আরস্ত করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। · " ['মাইকেল মধ্যদেন দন্তের জীবন-চরিত,' ১ম সংস্করণ, বঙ্গান্ধ ১৩০০, পৃ. ৩৬৩]। প্রথম সর্গের এই ক্ষেক পংক্তি একথানি পৃক্তকের মলাটেব পৃষ্ঠায় লেখা ছিল।—'মধ্-শ্বৃতি', [১৩২০] পৃ. ২৯৯-৩০।

সাজ, সাজ ব্রজাঙ্গনে, রঙ্গে থবা করি।
মণি, মুক্তা পর কেশে, মেথলা লো কটিদেশে,
বাঁধলো নূপুর পায়ে, কুস্থমে কবরী॥
লেপ স্থচন্দন দেহে, কি সাধে রহিবে গেহে ?
ওই শুন, পুনঃ পুনঃ বাজিছে বাঁশরী॥॥ >॥
নাচিছে লো নিতম্বিনি, কদম্বের তলে।
শিখণ্ড-মণ্ডিত-শির, ধীরে ধীরে শ্রাম ধীক্ক

ছলিছে লো, ববগুঞ্জমালা বর-গলে।

মেঘ সনে সোলামিনী— সম রূপে, লো কামিনি,

याल शिष्ठभड़ा-ऋ(भ यान यान यान ॥॥ २ ॥

इर क्यूमिनी এरव श्रम्ब नगरन,

তব আশা-শশী আসি, শোভিছে নিরুঞ্জে হাসি,

কেন মৌনব্রতে তুমি শৃক্ত নিকেতনে ॥

দেব-দৈত্য মিলি বলে, মথিলা সাগর-জলে,

যে স্থাব লোভে, তাহা লভিবে স্থলরি !

স্থামাথা বিশাধরে, আছে স্থধা তব তরে,

যাও নিতম্বিনি, তুমি অবিলম্বে বনে ! ॥ ৩ ॥

বীরাঙ্গনা কাব্য

১৮৬৯ খ্রীষ্ট¦কে মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণ অফুসরণে ইচা পনমুদ্রিত হইল]

প্রথম সর্গ

ত্মন্তের প্রতি শকুন্তলা

িশকুন্তনা বিখামিত্রের উরসে ও মেনকানায়ী অপরার গর্ভে জনগ্রহণ করিয়া জনক জননী কতৃক শৈশবাবস্থার পরিত্যক্ত হওরাতে, কর্মুনি তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। একদা নুনিবরের জমুপস্থিতিতে রাজা হুমন্ত মৃগরাপ্রসঙ্গে তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করিলে, শকুন্তনা রাজ-নতি থির বথাবিধি অতিথিসংকার সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রাজা হুমন্ত, শকুন্তনার জসাধারণ ক্লগলাবণে বিনোহিত হইয়া এবং তিনি যে ক্ষত্রক্লোভ্রা, এই কথা শুনিরা, তাহার প্রতি প্রেমাসক্ত হন। গরে রাজা তাঁহাকে শুপ্তভাবে গান্ধর্কবিধানে পরিণ্য করিয়া স্থদেশে প্রত্যাগমন করেন। রাজা হুমন্ত, স্বরাজ্যে গমনানন্তর, শকুন্তনার কোন তত্বাবধান না করাতে, শকুন্তনা রাজসমীণে এই নিয়লিখিত পত্রিকাথানি প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

বন-নিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে. রাজেন্দ্র। যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে, ভূৰিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী ? হায়, আশানদে মত্ত আমি পাগলিনী। হেরি যদি গুলাবাশি, হে নাথ, আকোশে; ৫ পবন-স্থনন यहि छिनि हुद वरन , অমনি চমকি ভাবি,-মদকল করী, বিবিধ রতন অঙ্গে, পশিছে আশ্রমে, পদাতিক, বাজীরাজী, স্থবথ, সার্থি, কিম্বর, কিম্বরী সহ। আশার ছলনে, ১০ প্রিয়ম্বদা, অনস্থা, ডাকি স্থীদ্বয়ে, কহি—'হ্যাদে দেখ, সই, এত দিনে আজি শ্ববিদা লো প্রাণেশ্বর এ তাঁব দাসীরে ! ওই দেখ ধুলারাশি উঠিছে গগনে ! ওই শোন কোলাহল! পুৰবাসী যত ১৫ আসিছে লইতে মোরে নাথের আদেশে !' নীরবে ধরিয়া গলা কাঁদে প্রিয়ম্বদা : কাদে অনস্যা সই বিলাপি বিষাদে !

জ্ৰুতগতি ধাই আমি সে নিকুঞ্জ-বনে, যথায়, হে মহীনাথ, পুজিত্ব প্রথমে ২০ পদ্যুগ , চারি দিকে চাহি ব্যগ্রভাবে। দেখি প্রফুল্লিত ফুল, মুকুলিত লতা , শুনি কোকিলের গীত, অলিব গুঞ্জর, স্রোতোনাদ, মবমরে পাতাকুল নাচি, কুহরে কপোত, স্থথে বৃক্ষশাথে বসি, ২৫ প্রেমালাপে কপোতীর মুখে মুখ দিয়া। স্থাধি গঞ্জি ফুলপুঞ্জে ,—'রে নিকুঞ্গশোভা, কি সাধে হাসিস্ তোরা ? কেন সমীরণে বিতরিস্ আজি হেথা প্রিমল স্থধা ?' কহি পিকে,—'কেন তুমি, পিককুল-পতি, ৩• এ স্বরলহরী আজি ববিষ এ বনে ? কে করে আনন্দধ্বনি নিবানন্দ কালে প मन्दनत नाम मधु, मधुत अधीतन তুমি, সে মদন মোহে যাঁর রূপ গুণে, কি স্থথে গাও হে তুমি তাহাব বিরহে ?' ৩৫ অলির গুঞ্জর শুনি ভাবি--্যুত্ব স্বরে कॅमिएइन वनएवी इःथिनीव इःथि। ভনি স্রোতোনাদ ভাবি—গঙ্গীর নিনাদে নিন্দিছেন বনদেব তোমায়, নুমণি— কাঁপি ভয়ে-পাছে তিনি শাপ দেন রোষে। 8• কহি পত্তে,—'শোন্, পত্ত ,—সরস দেখিলে তোরে, সমীরণ আসি নাচে তোরে লয়ে প্রেমামোদে, কিন্তু যবে শুথাইস্ কালে তুই, ঘুণা করি তোরে তাডায় সে দুরে,— তেমতি দাসীরে কি রে ত্যজিলা নুপতি ?' ৪৫ মুদি পোড়া আঁখি বসি রসালের তলে; ভ্রান্তিমদে মাতি ভাবি পাইব সত্তরে

পাদপদ্ম! কাঁপে হিয়া ত্রুত্রু করি

ভনি যদি পদশব্দ ৷ উল্লাসে উন্মীলি নয়ন, বিষাদে কাদি হেরি কুরন্ধীরে ! ৫০ গালি দিয়া দূর তারে করি করাঘাতে ! ডাকি উচ্চে অলিরাজে; কহি,—'ফুলসথে শিলীমুথ, আদি চুমি আক্রম গুঞ্জরি এ পোড়া অধর পুনঃ! রক্ষিতে দাসীরে সহসা দিবেন দেখা পুরু-কুল-নিধি!' ৫৫ কিন্ত বুথা ডাকি, কাস্ত। কি লোভে ধাইবে আর মধুলোভী অলি এ মুখ নিরখি,— শুখাইলে ফুল, কবে কে আদরে তারে ? কাদিয়া প্রবেশি, প্রভু, সে লতামণ্ডপে, যপায়-ভাবিয়া দেখ, পড়ে যদি মনে, ৬০ নরেন্দ্র , যথায় বসি, প্রেমকুতুহলে, লিখিল কমলদলে গাতিকা অভাগা:---যথায় সহসা তুমি প্রবেশি, জুড়ালে বিষম বিরহজালা! পদ্মপূর্ণ নিয়া কত যে কি লিখি নিতা কব তা কেমনে ? ৬৫ কভ প্রভন্তনে কহি কুতাঞ্চলি-পুটে ;— 'উড়ায়ে লেখন মোর, বায়ুকুলরাজা, ফেল রাজ-পদ-তলে যথা রাজালয়ে বিরাজেন রাজাসনে রাজকুলমণি ! সম্বোধি কুরঙ্গে কভু কহি শুন্তমনে;--- १० 'মনোরথ-গতি তোরে দিয়াছেন বিধি. কুরঙ্গ! লেখন লয়ে, যা চলি সত্তরে যথায় জীবিতনাথ ! হায়, মরি আমি বিরহে ! শৈশবে তোরে পালিম যতনে ; বাঁচা রে এ পোড়া প্রাণ আজি রূপা করি !' ৭৫ আর যে কি কই কারে, কি কাজ কহিয়া, নরেশ্বর ? ভাবি দেখ, পড়ে যদি মনে, অনস্থা প্রিয়ম্বদা স্থীদ্বয় বিনা,

গীতি-কবি শ্রীমধুস্দন

নাহি জন জানে, হায়, এ বিজন বনে
অভাগীর হৃঃখ-কথা ! এ হৃজন যদি ৮০
আনে কাছে, মুছি আঁথি অমনি ; কেন না
বিবশা দেখিলে মোরে রোবে ঋষিবালা,
নিন্দে ভোমা, হে নরেন্দ্র, মন্দ কথা কয়ে !—
বজ্রসম অপবাদ বাজে পোড়া বুকে !
ফাটি অস্তরিত রাগে—বাক্য নাহি ফোটে ! ৮৫

আর আর স্থল যত,—কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ভ্রমি সে সকল স্থলে ! যে তরুর মূলে
গন্ধর্ববিবাহচ্ছলে ছলিলে দাসীবে,
যে নিকুঞ্জে ফুলশ্যা সাজাইয়া সাধে
সেবিল চরণ দাসী কানন-বাসরে,— ১০
কি ভাব উদয়ে মনে, দেখ মনে ভাবি,
ধীমান্, যখন পশি সে নিকুঞ্জ-ধামে !—
হে বিধাতঃ, এই কি রে ছিল তোর মনে ?
এই কি বে ফলে ফল প্রেমতর্জ-শাখে ?

এইনপে ভ্রমি নিতা আমি অনাধিনী, ৯৫
প্রোণনাথ! ভাগ্যে বৃদ্ধা গোতমা তাপসী
পিতৃষদা,—মনঃ তাঁর রত তপজপে ,
তা না হলে, সর্বনাশ অবশু হইত
এত দিনে! নাহি দাধ বাঁধিতে কবরী
ফুলরত্রে আর, দেব! মলিন বাকলে ১০০
আবরি মলিন দেহ; নাহি অন্নে কচি;
না জানি কি কহি কাবে, হায়, শৃশুমনে!
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, পড়ি ভূমিতলে,
হারাই সতত জ্ঞান , চেতন পাইয়া
মিলি যবে আঁথি, দেখি তোমায় সম্মুখে! ১০৫
অমনি প্রসারি বাছ ধাই ধরিবাবে
পদর্গ; না পাইয়া কাঁদি হাহারবে!
কে কবে, কি পাণে সহি হেন বিভৃষনা!

বীরাঙ্গনা কাব্য: প্রথম সর্গ

কি পাপে পীড়েন বিধি, স্থধিব তা কারে ? দয়া করি কভু যদি বিরামদায়িনী ১১০ নিজ্ৰা. স্থকোমল কোলে, দেন স্থান মোরে, কত যে স্বপনে দেখি কব তা কেমনে ? স্বৰ্ণ-রত্ব-সংঘটিত দেখি অট্রালিকা: দ্বিরদ-রদ-নিমিত ত্য়ারে ত্যারী দ্বিরদ: স্থবর্ণাসন দেখি স্থানে স্থানে: ১১৫ कुल्लागा: विद्याधदी-गिक्षनी किकदी: কেহ গায়, কেহ নাচে; যোগায় আনিয়া বিবিধ ভূষণ কেহ; কেহ উপাদেয় রাজভোগ! দেখি মুক্তা মণি রাশি রাশি. व्यवका-जनत यन! छनि वीशा-स्त्रनि ; ১२० গন্ধামোদে মাতে মন:, নন্দন-কাননে-(তনেছি এ কথা, নাথ, তাত কণ্ণমুখে) নন্দন-কাননান্তরে বসত্তে যেমনি ! তোমায়, নুমণি, দেখি স্বৰ্ণসিংহাসনে। শিরোপরি রাজছত্র: রাজদণ্ড হাতে, ১২৫ মণ্ডিত অমূল্য-রত্নে: সসাগরা ধরা, রাজকর করে, নত রাজীব-চরণে ! কত যে জাগিয়া কাদি কব তা কাহারে ?

জানে দাসী, হে নরেন্দ্র, দেবেন্দ্র-সদৃশ
ক্রেষ্ঠ্য, মহিমা তব ; অতুল জগতে ১৩০
কুল, মান, ধনে তুমি, রাজকুলপতি!
কিন্তু নাহি লোভে দাসী বিভব! সেবিবে
দাসীভাবে পা তুথানি—এই লোভ মনে—
এই চির-আশা, নাথ, এ পোড়া হ্রদয়ে!
বন-নিবাসিনী আমি, বাকল-বসনা, ১৩৫
লেমুলাহারী নিত্য, নিত্য কুশাসনে
শয়ন; কি কাজ, প্রভু, রাজহুথ-ভোগে?

আকাশে করেন কেলি লয়ে কলাধরে বোহিণী; কুমুদী তাঁরে পুচ্ছে মর্ত্যতলে! কিষরী করিয়া মোরে বাথ রাজপদে! ১৪০

চির-অভাগিনী আমি ! জনক জননী
ত্যজিলা শৈশবে মোরে, না জানি, কি পাপে ?
পরারে বাঁচিল প্রাণ—পরের পালনে !
এ নব যৌবনে এবে ত্যজিলা কি তুমি,
প্রাণপতি ? কোন্ দোবে, কহ, কাস্ক, শুনি, ১৪৫
দাসী শকুন্তলা দোবী ও চরণ-যুগে ?

এ মনে যে স্থখ-পাথী ছিল বাসা বাঁধি,
কেন ব্যাধবেশে আসি বধিলে তাহারে,
নরাধিপ ? শুনিয়াছি রখীশ্রেষ্ঠ তুমি,
বিখ্যাত ভারতক্ষেত্রে শুম বাহুবলে . ১৫০
কি যশং লভিলা, কহ, যশস্বি, বিনাশি—
অবলা কুলের বালা আমি—স্থথ মম!
আসিবেন তাভ কথ ফিরি যবে বনে ,
কি কব তাহারে নাথ, কহ, তা দাসীরে ?
নিন্দে অনস্থ্যা যবে মন্দ কথা কয়ে, ১৫৫
অপবাদে প্রিয়ম্বদা তোমায়,—কি বল্যে
র্ঝাবে এ দোহে দাসী, কহ তা দাসীরে ?
কহ, কি বলিয়া, দেব, হায়, ব্ঝাইব
এ পোড়া পরাণ আমি—এ মিনতি পদে!

বনচর চর, নাথ! না জানি কিরপে ১৬০ প্রবেশিবে রাজপুরে, রাজ-সভাতলে? কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি, ধরে তুণে, আর কিছু যদি না পায় সম্মুথে! জীবনের আশা, হায়, কে ত্যজে সহজে!

ইতি এবীরাঙ্গনাকাব্যে শকুন্তলাপত্রিকা নাম প্রথম: সর্গঃ

বিতীয় সর্গ

সোমের প্রতি তারা

বিশ্বনালে সোমদেব—অর্থাৎ চক্র—বিশ্বাধায়ন করণাভিলাবে দেবগুরু বৃহক্ষভির আল্লমে বাস করেন, গুরুপত্নী তারাদেবী তাঁহার অসামান্ত সৌন্দর্য সন্দর্শনে বিমোহিতা ইইরা, তাহার প্রতি প্রেমাসন্তা হন। সোমদেব, গাঠ সমাগনান্তে গুরুপক্ষিণা দিরা বিদার ইইবার বাসনা প্রকাশ করিলে, তারাদেবী আগন মনের ভাব আর প্রচহুরভাবে রাখিতে গাহিলেন না; ও সভীত্বধর্ম আলাঞ্জলি দিরা সোমদেবকে এই নিয়লিখিত গত্রখানি লিখেন। সোমদেব যে এভাদৃশী পত্রিকাশাঠে কি করিয়াছিলেন, এ ছলে তাহার পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই। পুরাণক্ত ব্যক্তিশাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

কি বলিয়া সম্বোধিকে, হে স্বধাংশুনিধি, ভোমাবে অভাগী তারা ? গুরুপণ্নী আমি তোমার, পুরুষরত্ব; কিন্তু ভাগ্যদোষে, ইচ্ছা করে দাদী হয়ে সেবি পা তথানি !--কি লজা! কেমনে তুই, রে পোড়া লেখনি, ৫ লিখিলি এ পাপ কথা,—হায় রে, কেমনে ? কিন্তু বুথা গঞ্জি তোরে ! হস্তদাদী সদা তুই , মনোদাস হস্ত , সে মন: পুড়িলে কেন না পৃড়িবি তুই ? বজ্রাগ্নি যত্তপি দহে তরুশির: মরে পদাশ্রিত লতা। ১০ হে শ্বতি কুকর্মে রত হুর্মতি যেমতি নিবায় প্রদীপ, আজি চাহে নিবাইতে ভোমায় পাপিনী ভারা ! দেহ ভিক্ষা, ভুলি কে সে মন:-চোর মোর, হায়, কেবা আমি !---ভুলি ভূতপুর্ব কথা,—ভুলি ভবিষ্যতে ! ১৫ এদ তবে, প্রাণদথে : দিহু জলাঞ্চলি कुम्मात्न ७व घर्त्रा, -- धर्म, मुख्या, ७एत्र ! কুলের পিঞ্চর ভাঙ্গি, কুল-বিংঙ্গিনী উড়িল পবন-পথে, ধর আদি গ্রাবে, তারানাথ !--তারানাথ ? কে তোমারে দিল ২০ এ নাম, হে গুণনিধি, কহ তা তারারে।

এ পোড়া মনের কথা জানিল কি ছলে
নামদাতা ? ভেবেছিয়, নিশাকালে যথা
মৃদিত-কমল-দলে থাকে গুপ্তভাবে
সোরভ, এ প্রেম, বঁধু, আছিল হৃদয়ে ২৫
অস্তরিভ; কিঙ্গ—ধিক্, বৃথা চিস্তা, তোরে!
কে পারে লুকাতে কবে জলস্ত পাবকে ?
এস তবে, প্রাণসথে! তারানাথ তুমি;
জুড়াও তারার জালা! নিজ রাজ্য ত্যজি,
লমে কি বিদেশে রাজা, রাজকাজ ভুলি? ৩০
সদর্পে কন্দর্প নামে মীনধ্বজ রথী,
পঞ্চ থর শর তুবে, পুস্পধয়ঃ হাতে,
আক্রমিছে পরাক্রমি অসহায় পুরী,—
কে তারে রক্ষিবে, সথে, তুমি না রক্ষিলে?

যে দিন,—কুদিন ভারা বলিবে কেমনে ৩৫ त्म फिरन, रह खनमिन, रय फिन रहिन আঁথি তার চন্দ্রমুথ,—অতুল জগতে '---যে দিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে প্রবেশিলা, নিশিকান্ত, সহসা ফুটিল নবকুমুদিনীপম এ পরাণ মম ৪০ উল্লাসে,—ভাসিল যেন আনন্দ-সলিলে ! এ পোড়া বদন মুহুঃ হেরিছ দর্পণে, বিনাইম্ যত্নে বেণী ; তুলি ফুলরাজি, (বন-রত্ন) রত্নরূপে পরিম্ব কুন্তলে ! চির পরিধান মম বাকল; দ্বণিমু ৪৫ তাহায়! চাহিম্ন, কাদি বন-দেবী-পদে, ত্বুল, কাঁচলি, সিঁতি, কমণ, কিমিণী, কুঞ্জল, মুকুতাহার, কাঞ্চী কটিদেশে ! ফেলিছ চন্দন দুরে, স্মরি মৃগমদে হার রে, অবোধ আমি ! নারিম্ বুঝিতে সহসা এ সাধ কেন জনমিল মনে ? ৫০

কিন্তু বুঝি এবে, বিধু ! পাইলে মধুরে, সোহাগে বিবিধ সাজে সাজে বনরাজী !— ভারার যৌবন-বন-ঋত্রাজ তুমি !

বিভালাভ-হেতু যবে বসিকে, স্থমতি, ৫৫
গুরুপদে; গৃহকর্ম ভুলি পাপীয়দী
আমি, অন্তরালে বসি শুনিতাম স্থথে
গু মধ্র স্বর, সথে, চির-মধ্-মাঝা!
কি ছার, নিগম, তন্ত্র, প্রাণের কথা
কি ছার, ম্রজ, বীণা, মুরলী, তৃম্বকী
লগ বর্ষ বাক্যস্থা তুমি! নাচিবে প্লকে
তারা, মেঘনাদে মাতি মণ্রী থেমতি!

গুরুর আদেশে যবে গাভীরুদ লয়ে,
দূর বনে, স্থরমণি, ভ্রমিতে একাকী
বহু দিন ; অহরহঃ, বিরহ্-দহনে, ৬৫
কত যে কাঁদিত তারা, কব তা কাহারে—
অবিরল অশ্রন্ধল মুছি লক্ষাভাষে '

শুরুপত্নী বলি যবে প্রণমিতে পদে, স্থানিধি, মৃদি আঁথি, ভাবিতাম মনে, মানিনী ব্বতী আমি, তুমি প্রাণপতি, ৭৩ মান-ভঙ্গ-আশে নত দাসীর চরবে ! আশীর্বাদ-ছলে মনে নমিতাম আমি !

শুকর প্রসাদ-অন্নে সদা ছিলা রত,
তারাকাস্ত; ভোজনাস্তে আচমন-হেতু
যোগাইতে জল যবে শুকর আদেশে ৭৫
বহির্দারে, কত যে কি রাখিতাম পাতে
চুরি করি আনি আমি, পড়ে কি হে মনে ?
হরীতকী-স্থলে, সথে, পাইতে কি কভু
তাস্থল শয়নধামে ? কুশাসন-তলে,
হে বিধু, হুরভি ফুল কভু কি দেখিতে ? ৮০
হার রে, কাঁদিত প্রাণ হেরি ত্ণাসনে;

কোমল কমল-নিন্দা ও বরান্ধ তব, তেঁই, ইন্দু, ফুলশয্যা পাতিত ক্বংখিনী ! কত যে উঠিত সাধ, পাড়িতাম যবে শয়ন, এ পোড়া মনে, পার কি বুঝিতে ? ৮৫ পুজাহেতু ফুলজাল তুলিবারে যবে প্রবেশিতে ফুলবনে, পাইতে চৌদিকে ভোলা ফুল। হাসি তুমি কহিতে, স্থমতি, "দয়াময়ী বনদেবী ফুল অবচয়ি, রেখেছেন নিবারিতে পরিশ্রম মম !" >• কিন্তু সত্য কথা এবে কহি, গুণনিধি ,— নিশীথে ত্যজিয়া শয্যা পশিত কাননে এ কিম্বী; ফুলবাশি তুলি চারি দিকে রাখিত তোমার জন্মে! নীর-বিন্দু যত দেখিতে কুমুমদলে, হে স্থাংশু-নিধি, ১৫ অভাগীর অশ্রবিন্দু-কহিন্থ তোমারে! কত যে কহিত তারা—হায়, পাগলিনী !— প্রতি ফুলে, কেমনে তা আনিব এ মুথে ? কহিত সে চম্পকেরে,—"বর্ণ ভোর হেরি, রে ফুল, সাদরে ভোরে তুলিবেন যবে ১০০ ও কর-কমলে, স্থা, কহিন্ তাঁহারে,---'এ বর বরণ মম কালি অভিমানে হেরি যে বর বরণ, হে রোহিণীপতি, কালি সে বর বরণ তোমার বিহনে' !* কহিত সে কদম্বেরে,—না পারি কহিতে ১০৫ কি যে সে কহিত তারে, হে সোম, শরমে !---রসের সাগর তুমি, ভাবি দেখ মনে !

ভনি লোকমুখে, সখে, চন্দ্রলোকে তৃমি ধর মৃগশিশু কোলে, কত মৃগশিশু ধরেছি যে কোলে আমি কাঁদিয়া বিরলে, ১১০ কি আর কহিব তার ? ভনিলে হাসিবে, হে স্থহাসি! নাহি জ্ঞান; না জানি কি লিখি ফাটিত এ পোড়া প্রাণ হেরি তারাদলে !
ভাকিতাম মেঘদলে চির আবরিতে
রোহিণীর স্বর্ণকান্তি । লাস্কিমদে মাতি, ১১৫
সপস্থী বলিয়া তারে গঞ্জিতাম রোবে !
প্রফুল্ল কুমুদে হ্রদে হেরি নিশাযোগে
তুলি ছিঁ ড়িতাম রাগে ,—আধার কুটীরে
পশিতাম বেগে হেরি সরসীর পাশে
তোমায় ! ভূতলে পড়ি, তিতি অশ্রুক্তলে, ১২০
কহিতাম অভিমানে,—'রে দারুণ বিধি,
নাহি কি যৌবন মোর,—কপের মাধ্রী ?
তবে কেন,—' কিন্তু বুণা স্মরি পূর্বকণা !
নিবেদিব, দেবশ্রেষ্ঠ, দিন দেহ যবে !

তুষেছ গুরুর মনঃ স্থদক্ষিণা-দানে; ১২৫
গুরুপত্মী চাহে ভিক্ষা,—দেহ ভিক্ষা ভারে!
দেহ ভিক্ষা—ছায়ারূপে থাকি তব সাথে
দিবা নিশি। দিবা নিশি সেবি দাসীভাবে
ও পদ্যুগল, নাথ,—হা ধিক, কি পাপে,
হায় রে, কি পাপে, বিধি, এ তাপ লিখিলি ১৩০
এ ভালে ? জনম মম মহা ঋষিকুলে,
হবু চণ্ডালিনী আমি ? ফলিল কি এবে
পরিমলাকর ফুলে, হায়, হলাহল ?
কোকিলের নীডে কি রে রাখিলি গোপনে
কাকশিশু ? কর্মনাশা—পাপ-প্রবাহিণী!— ১৩৫
কেমনে পডিল বহি জাহ্নবীর জলে ?

ক্ষম, সথে !—পোষা পাখী পিঞ্চর খুলিলে, চাহে পুনঃ পশিবারে পুর্ব কারাগারে !
এস তুমি , এস শীঘ্র ! যাব কুঞ্জ-বনে,
তুমি, হে বিহঙ্গরাজ, তুমি সজে নিলে ! ১৪০ দেহ পদাশ্রেয় আসি,—প্রেম-উদাসিনী
আমি ! যথা যাও যাব ; করিব যা কর ;—
বিকাইব কায় মনঃ তব রাঙা পায়ে !

কলকী শশাক, তোমা বলে সর্ব জনে।
কর আসি কলকিনী কিকরী তারারে, ১৪৫
তারানাথ! নাহি কাজ রূপা কুলমানে।
এস, হে তারার বাঞ্ছা! পোড়ে বিরহিণী,
পোড়ে যথা বনশ্বলী ঘোর দাবানলে!
চকোরী সেবিলে তোমা দেহ স্থা তারে,
স্থাময়; কোন্ দোবে দোষী তব পদে ১৫০
অভাগিনী? কুম্দিনী কোন্ তপোবলে
পায় তোমা নিত্য, কহ? আরম্ভি সম্বরে
সে তপঃ, আহার নিদ্রা তাজি একাসনে!
কিন্তু যদি থাকে দয়া, এস শীত্র করি!
এ নব যোবন, বিধু, অপিব গোপনে ১৫৫
তোমায়, গোপনে যথা অর্পেন আনিয়া
সিক্বপদে মন্দাকিনী স্বর্ণ, হীরা মনি!

আর কি লিখিবে দাসী ? স্থপপ্তিত তুরি, ক্ষম ভ্রম , ক্ষম দোষ ! কেমনে পড়িব কি কহিল পোড়া মনঃ, হায়, কি লিখিল ১৬০১ লেখনী ? আইস, নাধ, এ মিনতি পদে।

লিথিম লেখন বদি একাকিনী বনে,
কাঁপি ভয়ে—কাঁদি থেদে—মরিয়া শরমে !
লয়ে কুলরন্ত, কান্ত, নয়ন-কাজলে
লিথিম ! ক্ষমিও দোষ, দয়াদিরু ভূমি ! ১৩৫
আইলে দাসীর পাশে, বুঝিব ক্ষমিলে
দোষ ভার, ভারানাথ ! কি আর কহিব ?
জীবন মরণ মম, আজি তব হাতে !

ইঙি শ্ৰীবীরাজনাকাব্যে ভারাপত্রিকা নাম বিভীয় শর্গ।

ভৃতীয় সর্গ

দারকানাথের প্রতি রুক্মিণী

[বিদর্ভাধিপতি ভীম্মকরারশুত্রী ক্লম্মিনী দেনীকে পৌরাপিক ইতিবৃদ্ধে ধরং লক্ষ্যী-জবভাব বলিরা ব্যাখ্যা করিরা থাকেন। স্থতবাং তিনি আক্লম বিকুশর রণা ছিলেন। বৌধনাবস্থার টাহার ভাতা ব্বরাজ ক্লম চেনীখা শিশুশালের সহিত তাঁহার পরিশ্য থে উছোগী হইলে, কল্লিনী দেবী নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি হার হার বিকু-ম্বতার শারকানাথের সমীপে প্রেরণ ক্রেন। কল্লিনী-করণ-বৃত্তান্ত এ স্থলে ব্যক্ত করা শহকা।

> শুনি নিত্য ঋষিমুখে, স্থবীকেশ তৃমি, যাদবেন্দ্র, অবতীর্প অবনী-মণ্ডলে খণ্ডিতে ধরার ভার দণ্ডি পাপী-জনে, চাহে পদাশ্রম, নমি ও রাজীব-পদে, রুক্মিণী,—ভীম্মক-পৃত্রী, চিরদাসী তব ,— ৫ তার, হে তারক, তারে এ বিপত্তি-কালে!

কেমনে মনের কথা কহিব চরণে,
অবলা কুলের বালা আমি, যহমনি ?
কি সাহসে বাঁধি বুক, দিব জলাঞ্চলি
লজ্জাভয়ে ? মুদে আঁখি, হে দেব শরমে ; ১০
না পারে আঙ্ল-কুল ধরিতে লেখনী ;
কাঁপে হিয়া ধরধরে ! না জানি কি করি ;
না জানি কাহারে কহি এ তু:খ-কাহিনী !
ভন তুমি, দয়ালিরু ! হার, তোমা বিনা
নাহি গতি অভাগীর আর এ সংসারে ! ১৫

নিশার স্বপনে হেরি পুরুষ-রতনে,
কার মন: অভাগিনী সঁপিয়াছে তাঁরে;
দেবে সাক্ষী করি বরি দেবনরোন্তমে
বরভাবে! নারী দাসী, নারে উচ্চারিতে
নাম তাঁর, স্বামী তিনি; কিন্তু কহি, স্থন, ২০
পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ জপেন সতত
সে নাম,—জগত-কর্পে স্থধার সহরী!

কে যে তিনি ? জন্ম তার কোন্ মহাকুলে ? অবধান কর, প্রভু, কহিব সংক্ষেপে , তুলিয়া কুহুম-রাশি, মালিনী যেমতি ২৫ গাঁথে মালা, ঋষিমুথ-বাক্যচয় আজি গাঁথিব গাঁথায়, নাথ, দেহ পদ-ছায়া।

গৃহিলা পুরুষোত্তম জন্ম কারাগারে।—
রাজ্বেষে পিতা মাতা ছিলা বন্দীভাবে,
দীনবন্ধু, তেঁই জন্ম নাথের কুন্থলে। ৩০
থনিগভে ফলে মণি , মুক্তা শুক্তিধামে!
হাসিলা উল্লাদে পৃথি সে শুভ নিশীণে ,
শত শরদের শশী-সদ্দী শোভিল
বিভা । গন্ধামোদে মাতি স্থনিলা স্থনে
সমীরণ , নদ নদী কলকলকলে ৩৫
সিন্ধুপদে স্থসংবাদ দিগা ক্রভগতি ,
কল্লোলিলা জলপতি গন্ধীর নিনাদে।
নাচিলা অপ্সরা স্থর্গে , মত্যে নর-নারী।
সঙ্গীত-তরন্ধ রন্ধে বহিল চৌদিকে।
বৃষ্টিলা কুস্ম দেব , পাইল দরিন্দ্র ৪০
বতন , জীবন পুনঃ জীবন্ত্র জন।
পুরিল অথিল বিশ্ব জয় জয় রবে।

জন্মাতে জনমদাতা, ঘোর নিশাযোগে, গোপরাজ-গৃহে লয়ে রাখিলা নন্দনে মহা যত্নে। মহারত্নে পাইলে যেমতি ৪৫ আনন্দ-সলিলে ভাসে দরিন্ত্র, ভাসিলা গোকুলে গোপ-দম্পতি আনন্দ-সলিলে।

আদরে পালিলা বালে গোপ-কুল-রাণী পুত্রভাবে। বাল্য-কালে বাল্য-থেলা যত খেলিলা রাখাল-রাজ, কে পারে বর্ণিতে ? ৫০ কে কবে, কি ছলে শিশু নাশিলা মান্নাবী পুতনারে ? কাল নাগ কালীয়, কি দেখি, লইল আশ্রয় নমি পাদ-পদ্ম-তলে ? কে কবে, বাসব যবে রুষি, বরষিলা জলাসার, কি কোশলে গোবর্দ্ধনে তুলি, ৫৫ রক্ষিলা গোকুল, দেব, প্রলয়-প্রাবনে ? আর আর কীতি যত বিদিত জগতে ?

যৌবনে করিলা কেলি গোপী-দলে লয়ে রসরাজ, মজাইলা গোপ-বধু-ব্রজ বাজায়ে বাশরী, নাচি তমালের তলে ! ৬০ বিহারিলা গোঠে প্রভু, যমুনা-পূলিনে । এইরূপে কভ কাল কাটাইলা স্বথে গোপ-ধামে গুণনিধি; পরে বিনাশিয়া পিতৃ-অরি অরিন্দম, দূর সিন্ধ-ভীরে স্থাপিলা স্থন্দরী পুরী। আর কব কত ? ৬৫ দেখ চিস্থি, চিস্থামণি, চেন যদি ভারে।

না পাব চিনিতে যদি. দেহ আজ্ঞা তবে,
পীভাম্বর, দেখি যদি পারে হে বনিতে
সে কপ-মাধুরী দাসী। চিত্রপটে যেন,
চিত্রিত সে মূতি চির, হায়, এ হৃদয়ে! ৭০
নবান-নীরদ-বর্ণ; শিথি-পৃচ্ছ শিরে,
ত্রিভক্ষ, স্থাল-দেশে বরগুঞ্জমালা,
মধুর অধরে বাশী; বাস পীত ধড়া;
ধ্বজবজ্ঞাকুশ-চিহ্ন রাজীব-চরবে—
যোগীক্র-মানস-পদ্ম! মোক্ষ-ধাম ভবে! ৭৫

যত বার হেরি, দেব আকাশ-মগুলে, ঘনবরে, শক্র-ধহুঃ চূড়ারূপে শিরে;

১ড়িৎ হুধড়া অঙ্গে;—পাছ্য অর্ঘ্য দিয়া
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি, আমি পুঞ্জি ভক্তি-ভাবে!
ভ্রান্তিমদে মাতি কহি— প্রাণকান্ত মম ৮০
আসিছেন শৃক্তপথে ত্বিতে দাসীরে!
উড়ে যদি চাতকিনী, গঞ্জি তারে রাগে!
নাচিলে ময়ুরী, তারে মারি, যত্নমণি!

মক্রে যদি ঘনবর, ভাবি, আঁখি মুদি,
গোপ-কুল-বালা আমি , বেগুর স্থরবে ৮৫
ভাকিছেন দথা মোরে যমুনা-পূলিনে !
কহি শিথাবরে,—'ধন্ত তুই পক্ষিকুলে,
শিথণ্ডি । শিথণ্ড তোরে মণ্ডে শিরঃ যার,
পূজেন চরণ তাঁর আপনি ধুর্জটি ।'—
আব পরিচয় কত দিব পদযুগে ? ১০

শুন এবে ছ:খ-কথা। স্বদয়-মন্দিবে
স্থাপি দে স্থাম মূর্তি , সন্ন্যাদিনী যথা
পুজে নিত্য ইষ্টদেবে গহন বিপিনে,
পুজিতাম আমি নাথে। এবে ভাগ্য-দোবে
চেদীশ্ব নরপাল শিশুপাল নামে, ৯৫
(শুনি জনরব) নাকি আসিছেন হেথা
বরবেশে বরিবারে, হাষ, অভাগাবে।

কি লজ্জা। ভাবিয়া দেখ, হে দাবকাপতি।
কেমনে অধর্ম কর্ম করিবে কক্মিণী ?
স্বেচ্ছায় দিয়াছে দাসী, হায়, এক জনে ১০০
কায় মনঃ, অক্ত জনে—ক্ষম, গুণনিধি।—
উত্তে প্রাণ, পোড়া কথা পড়ে যবে মনে।
কি পাপে লিখিলা বিধি এ যাতনা ভালে ?

আইস গকড়-খবজে, পাঞ্চলত নাদি, গদাধর । রূপ গুণ পাকিত যছপি ১০৫ এ দাসীর,—কহিতাম, 'আইস, মুবাবি, আইস , বাহন তব বৈনতের যথা হরিল অমৃতরস পশি চন্দ্রলোকে, হর অভাগীরে তৃমি প্রবেশি এ দেশে!' কিন্তু নাহি রূপ গুণ , কোন্ মুথ দিয়া ১১০ অমৃতের সহ দিব আপন তুলনা! দীন আমি , দীনবন্ধ তৃমি, যত্বপতি; দেহ লয়ে ক্ষিণীরে সে পুক্ষবোত্তমে, বাঁর দাসী করি বিধি স্থালিলা তাহারে!

বীরাঙ্গনা কাব্য: তৃতীয় সর্গ

ক্ষন্ম নামে সংহাদক,—ত্বস্ত সে অতি , ১১৫
বড় প্রিয়পাত্র তার চেদীশ্ব বলী ,
শরমে মায়ের পদে নারি নিবেদিতে
এ পোড়া মনের কথা ! চক্রকলা সথী,
তার গলা ধরি, দেব, কাঁদি দিবানিশি ,—
নীরবে তৃত্বনে কাঁদি সভয়ে বিরলে । ১২০
লইতু শরণ আজি ও রাজীব-পদে !—
বিদ্য-বিনাশন তুমি, ত্রাণ বিদ্যে মোরে ।

কি ছলে ভুলাই মনঃ , কেমনে যে ধরি ধৈবয়, শুনিবে যদি, কহিব, শ্রীপতি !

বহে প্রবাহিণী এক রাজ-বন-মাঝে, ১২৫
'ঘম্না' বলিয়া তারে সম্বোধি আদরে,
শুণনিধি। কুলে তার কত হে রোপেছি
তমাল, কদম,—তুমি হাসিবে শুনিলে!
প্রিয়াছি সারী শুক, ময়ুর ময়ুরী
কুঞ্জবনে আলিকুল শুঞ্জরে সতত, ১৩০
কুহবে কোকিল ভালে, ফোটে ফুলরাজী।
কিন্তু শোভাহীন বল প্রভুর বিহনে।
কহ কুঞ্জবিহারীরে, হে ছারকাপতি
আসিতে সে কুঞ্জবনে বেণ্ণু বাজ্ঞাইয়া!
কিন্তা মোরে লয়ে, দেব, দেহ তার পদে! ১৩৫

আছে বহু গাভী গোষ্ঠে; নিব্দ কর দিয়। সেবে দাসী তা সবারে। কহ হে রাখালে আসিতে সে গোষ্ঠগৃহে, কহ, যহুমণি!

যতনে চিকণি নিত্য গাঁথি ফুলমালা ,

যতনে কুড়ায়ে রাখি যদি পাই পড়ি ১৪
শিখীপুচ্ছ ভূমিতলে ;—কং যে কি করি,
হার, পাগলিনী আমি ! কি কাজ কহিয়া ?

আদি উদ্ধারহ মোরে, ধহর্দ্ধর তুমি,
মুরারি ! নাশিলা কংসে, শুনিয়াছে দাশী,

কংসঞ্জিত; মধু নামে দৈত্য-কুল-রথী, ১৪৫ বিধিলা, মধুস্ফন, হেলায় তাহারে !
কে বর্ণিবে গুণ তব, গুণনিধি তুমি ?
কালরপে শিশুপাল আসিছে সন্তরে;
আইস তাহার অগ্রে । প্রবেশি এ দেশে,
হর মোরে ! হরে লয়ে দেহ তাঁর পদে, ১৯০
হরিলা এ মনঃ যিনি নিশার স্থপনে !
ইতি শ্রীবীবাক্ষনাকারে কল্লিগীপ্তিক। নাম তৃতীয় সর্সা।

চতুর্থ সর্গ

দশরথের প্রতি কেকয়ী

িকান সময়ে রাজর্ষি দশর্প কেকরী দেবীর নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিরাছিলেন (ব, তিনি তাঁহার গর্ভদাত-পুত্র ভরতকেই ব্বরাজগণে অভিষিক্ত করিবেন। কালক্রমে রাজ্য বস্ত, বিশ্বত হইরা কোশল্যানন্দন রামচক্রকে দে পদ্-প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, কেকরী দেবী মন্থবা নারী দাসীর মুখে এ সংবাদ পাইরা নির্লিখিত পত্রিকাখানি রাভস্মীণে প্রেরশ করিবাছিলেন।]

এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে, বন্থরাজ ? কিন্ত দাসী নীচকুলোন্তবা, সত্য মিখ্যা জ্ঞান তার কভু না সন্তবে! কহ তুমি;—কেন আজি পুরবাসী যত আনন্দ-সলিলে মগ্ন ? ছড়াইছে কেহ ৫ ফুলরাশি রাজপথে; কেহ বা গাঁথিছে মুকুল কুন্থম ফল পল্পবের মালা সাজাইতে গৃহন্বার —মহোৎসবে যেন ? কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃহচ্ছে ? কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী ১০ বাহিরিছে রণবেশে ? কেন বা বাজিছে রণবাজ ? কেন আজি পুরনারী-এজ মুহুর্ছ হলাহলি দিতেছে চৌদিকে ? কেন বা নাচিছে নট, গাইছে গারকী ?

বীরাঙ্গনা কাব্য: চতুর্থ সর্গ

কেন এত বীণা-ধ্বনি ? কহ, দেব শুনি, ১৫ ক্বপা কবি কহ মোবে,—কোন্ ব্ৰভে ব্ৰভী আজি বন্ধ-কুল-ভোষ্ঠ ? কহ, হে নুমণি, কাহার কুশল-হেতু কৌশল্যা মহিধী বিভৱেন ধন-জাল ? কেন দেবালয়ে বাজিছে ঝাঝরি, শঙ্খ, ঘণ্টা ঘটারোলে ? ২০ কেন বন্ধ-পুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে ? নিরস্তর জন-স্রোতঃ কেন বা বহিছে এ নগর-অভিমূথে ? বছ্ব-কুল-বধু বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাঞ্চিছে— কোন্ রঙ্গে ? অকালে কি আরম্ভিলা, প্রভু, ২৫ যজ্ঞ ? কি মন্দলোৎসব আজি তব পুরে ? কোন্ রিপু হত রণে, রঘু-কুল-রথি প জন্মিল কি পুত্র আর ? কাহার বিবাহ দিবে আজি ? আইবড় আছে কি হে গৃহে ছহিতা ? কৌতুক বড় বাড়িতেছে মনে ! ৩০ কহ, শুনি, হে রাজন্ ; এ বয়েসে পুনঃ পাইলা কি ভাগ্য-বলে—ভাগ্যবান্ তুমি চিরকাল !- পাইলা কি পুন: এ বয়েসে---রসময়ী নারী-ধনে, কহ, বাজ-ঋষি পু

হা ধিক্! কি কবে দাসী—গুরুজন তুমি! ৩৫
নতুবা কেকয়ী, দেব, মৃক্তকণ্ঠে আজি
কহিত.—'অসত্য-বাদী বঘু-কুল-পতি!
নিলজ্জ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজ্ঞে!
ধর্ম-শন্ধ মুথে,—গতি অধর্মের পথে!'

অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে ৪০ কেকয়ীর, মাথা তার কাট তুমি আসি, নররাজ; কিম্বা দিয়া চূণ কালি গালে, থেদাও গহন বনে! যথার্থ যছাপি অপবাদ, তবে কহু, কেমনে ভূঞিবে এ কলম্ব গুলোক-মাঝে কেমনে দেখাবে ৪৫ ও মুখ, রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে।

না পড়ি ঢলিয়া আর নিতম্বের ভরে !
নহে শুরু উরু-ছয়, বর্তুল কদলীসদৃশ ! সে কটি, হায়, কার-পদ্মে ধরি
যাহায়, নিন্দিতে তুমি সিংছে প্রেমাদরে, ৫০
আর নহে সরু, দেব ! নম্র-শিরঃ এবে
উচ্চ কুচ ! স্থা-হীন অধর ৷ লইল
লুটিয়া কুটিল কাল, যৌবন-ভাগুরে
আছিল রতন যত ; হরিল কাননে
নিদাঘ কুস্থম-কাস্থি, নীরসি কুস্থমে ! ৫৫

কিন্তু পূর্বকথা এবে শ্বর, নরমণি !—
সেবিস্থ চরণ যবে তরুণ যৌবনে,
কি সত্য কবিলা, প্রভু, ধর্মে সাক্ষী করি,
মোর কাছে ? কাম-মদে মাতি যদি তুমি
বুথা আশা দিয়া মোরে ছলিলা, তা কহ ,— ৬০
নীরবে এ হুংথ আমি সহিব তা হলে !
কামীর কুরীতি এই শুনেছি জগতে,
অবলার্ম মনঃ চুরি করে সে সতত
কৌশলে, নির্ভয়ে ধর্মে দিয়া জলাঞ্চলি ,—
প্রবঞ্চনা-রূপ ভশ্ম মাথে মধুরসে ! ৬৫
এ কুপথে পথী কি হে স্থ্য-বংশ-পতি ?
তুমিও কলঙ্ক-রেথা লেথ স্থললাটে,
(শশাঙ্ক-সভ্শ) এবে, দেব দিনমণি !

ধর্মীল বলি, দেব, বাখানে তোমারে
দেব নর,—জিতেন্দ্রিয়, নিত্য সত্যপ্রিয় ! १০
তবে কেন, কহ মোরে, তবে কেন শুনি,
যুবরাজ-পূদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যা-নন্দন বামে ? কোলা পুত্র তব
ভরত,—ভারত-রত্ব, রত্ব-চূড়ামণি ?

পড়ে কি হে মনে এবে পূর্বকথা ঘত ? ৭৫ কি দোবে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে ? কোন্ অপরাধে পূত্র, কহ, অপরাধী ?

তিন রাণী তব, রাজা ! এ তিনের মাঝে,
কি ক্রটি সেবিতে পদ করিল কেকয়ী
কোন কালে ? পুত্র তব চারি, নরমণি ! ৮০
গুণশীলোত্তম রাম, কহ, কোন্ গুণে ?
কি কুহকে, কহ শুনি, কৌশল্যা মহিনী
ভুলাইলা মনঃ তব ? কি বিশিষ্ট গুণ
দেখি রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম নষ্ট কর
অভীষ্ট পূণিতে তার, রঘুশ্রেষ্ঠ ভূমি ? ৮৫

কিন্ত বাক্য-বায় আর কেন অকাবণে ?— যাহা ইচ্ছা কর, দেব ; কার সাধ্য রোধে ভোমায়, নরেন্দ্র তুমি ? কে পারে ফিরাভে প্রবাহে ? বিভংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে ? চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপ-পুরী ৯০ ভিথারিণী বেশে দাসী ! দেশ দেশান্থরে ফিরিব; যেথানে যাব, কহিব সেখানে 'পরম অধর্মাচারী রঘু-কুল পতি !' গঙীরে অম্বরে যথা নাদে কাদসিনী, এ মোর হৃঃখের কথা, কব সর্বজনে ! ৯৫ পথিকে, গৃহস্থে, বাজে, কাঙালে, তাপসে,— যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে— 'পরম অধর্মাচারী রঘু-কুল-পতি !' পুষি সারী শুক, দোঁহে শিথাব যতনে এ মোব হুংখের কথা, দিবস রন্ধনী। ১০০ শিথিলে এ কথা, তবে দিব দোঁহে ছাড়ি গাইবে তারা বসি ক্ষ-শাথে, অরণ্যে । 'পরম অধর্মাচারী রঘু-কুল-পতি!' শিথি পক্ষীমৃথে গীত গাবে প্ৰভিধ্বনি---**'পরম অধর্মাচারী রম্ব-কুল-পতি !' ১০৫**

লিখিব গাছের ছালে, নিবিড় কাননে, 'পরম অধর্মাচারী রছ্-কূল-পতি!' খোদিব এ কথা আমি তৃঙ্গ শৃন্ধদেহে। রচি গাথা, শিথাইব পল্লী-বালা-দলে। করডালি দিয়া ভারা গাইবে নাচিয়া— ১১০ 'পরম অধর্মাচারী রছ্-কূল-পতি।' থাকে যদি ধর্ম, তৃমি অবশু ভূঞ্জিবে এ কর্মের প্রতিফল! দিয়া আশা মোরে, নিরাশ করিলে আজি; দেখিব নয়নে তব আশা-বক্ষে ফলে কি ফল, নুমণি ? ১১৫

বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে
গৃহে তুমি! বামদেশে কোশল্যা মহিনী,—
(এত যে বয়েদ, তবু লজ্জাহীন-তুমি!)—
ব্বরাজ পুত্র রাম; জনক-নন্দিনী
দীতা প্রিয়তমা বধু; এ স্বাবে লয়ে ১২০
কর ঘর, নরবর, যাই চলি আমি!

পিতৃ-মাতৃ-হীন পুত্রে পালিবেন পিতা— মাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি। দিব্য দিয়া মানা ভাবে করিব খাইভে তব অন্ন; প্রবেশিতে তব পাপ-পুরে। ১২৫

চিবি বক্ষ: মনোত্বংথে লিথিস্থ শোণিতে লেখন। না থাকে যদি পাপ এ শরীরে , পতি-পদ-গতা যদি পতিব্রতা দাসী ; বিচার করুন ধর্ম ধর্ম রীতি-মতে।

ইভি শ্ৰীবীয়ালনাকাৰ্যে কেকয়ীপত্ৰিকা নাম চতুৰ্ব সৰ্গ ৷

পঞ্চম সর্গ

লক্ষণের প্রতি সূর্পণখা

বিংকালে রামচন্দ্র পঞ্চনী-বনে বাস করেন, লক্ষাধিপতি রাবণের ভাগনী পূর্ণপথা রামাস্থ্যের মোহন-রূপে মুগা হইরা, তাঁহাকে এই নিম্লিখিত পত্রিকাথানি লিখিয়াছিলেন। কবিগুরু বান্মীকি রাজেন্দ্র রাবণের পরিবারবর্গকে আরই বীভংস রস দিয়া বর্ণনা করিয়া গিরাছেন; কিন্তু এ স্থলে সে রসের লেশ মাত্রও নাই। অতএব পাঠকবর্গ সেই বান্মীকি-বণিতা বিকটা পূর্ণপথাকে স্মরণপথ হইতে দুরীকৃতা করিবেন।

> কে তুমি,—বিজন বনে ভ্রম হে একাকী, বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ ? কি কোতুকে, কহ, বৈশানর, লুকাইছ ভম্মের মাঝারে ? মেঘের আড়ালে যেন পুর্ণশনী আজি ? ফাটে বুক জটাজুট হেরি তব শিরে, ৫ মঞ্জুকেশি! স্বৰ্ণয্যা ত্যজি জাগি আমি বিরাগে, যথন ভাবি, নিত্য নিশাযোগে শয়ন, বরাঙ্গ তব, হায় রে, ভূতলে ! উপাদেয় বাজ-ভোগ যোগাইলে দাসী. काँ कि कि बारे शा पूथ, পড़ে यत पत ১० তোমার আহার নিত্য ফল মূল, বলি ! স্থবর্ণ মন্দিরে পশি নিরানন্দ গতি, কেন না-নিবাস তব বঞ্জু মঞ্জুলে ! হে স্থলর, শীঘ্র আসি কহ মোরে ভনি-কোনু হু:থে ভব-স্থথে বিমুখ হইলা ১৫ এ নব যৌবনে তুমি ? কোন্ অভিমানে বাজবেশ ত্যজিলা হে উদাসীর বেশে ? হেমাল মৈনাক-সম, হে তেজন্মি, কহ, কার ভয়ে ভ্রম তুমি এ বন-সাগরে একাকী, আবরি তেজঃ, ক্ষীণ কুর থেদে? ২• তোমার মনের কথা কহ আসি মোরে।-যদি পরাভূত তুমি রিপুর বিক্রমে, কহ শীঘ্ৰ: দিব সেনা ভব-বিজয়িনী,

বণ, গঞ্জ, অখ, বণী—অতুল জগতে। বৈজয়ন্ত-ধামে নিত্য শচীকান্ত বলী ২৫ ত্রস্ত অন্ত-ভয়ে যার, হেন ভীম রথী যুঝিবে ভোমার হেতু---আমি আদেশিলে। চন্দ্রলোকে, সূর্যলোকে,—যে লোকে ত্রিলোকে সুকাইবে অবি তব, বাঁধি আনি তারে দিব তব পদে, শুর। চামুগু আপনি, ৩• (ইচ্ছা যদি কর তুমি) দাসীর সাধনে, (কুলদেবী তিনি, দেব,) ভীমথণ্ডা হাতে, ধাইবেন হুহুকাবে নাচিতে সংগ্রামে— *(मव-रेन्डा-नव-वाम ।*—यिन वर्ष ठांह. কহ শীদ্র ,—অলকাব ভাণ্ডার খুলিব ৩৫ তৃষিতে তোমার মন: , নতুবা কুহকে ভবি রত্নাকবে, লুটি দিব বত্ন-জালে। মণিযোনি থনি যত, দিব হে ভোমারে। প্রেম-উদাসীন যদি তুমি, গুণমণি, কহ, কোন যুবতীর—(আহা, ভাগ্যবতী 🛥 • রামাকুলে সে রমণী।)—কহ শীদ্র করি,— কোন যুবতীর নব যৌবনের মধু বাঞ্ছা তব ? অনিমেষে রূপ ভার ধরি, (কামরূপা আমি, নাথ,) সেবিব ভোমারে। আনি পারিজাত ফুল, নিত্য সাজাইব ৪৫ শ্যা তব। সঙ্গে মোব সহস্র সঙ্গিনী, নুত্য গীত বঙ্গে বত। অপ্সরা, কিন্নরী, বিভাধরী,—ইন্সাণীর কিষরী যেমতি, তেমতি আমারে সেবে দশ শত দাসী। স্থবৰ্ণ-নিমিত গৃহে আমার বসতি---৫০ যুক্তাময় মাঝ তার, সোপান পচিত মরকতে, ভঙ্গে হীরা, পদ্মরাগ মণি: গবাকে বিবদ-বদ, রতন কপাটে ! স্থকৰ স্থৱনহয়ী উপলে চৌদিকে

দিবানিশি; গার পাথী স্মধ্র স্বরে; ৫৫
স্মধ্রতর স্বরে গায় বীণাবাণী
বামাকুল! শত শত কুস্ম-কাননে
লুটি পরিমল, বায়ু অসুক্ষণ বহে!
থেলে উৎস; চলে জল কলকল কলে!

কিন্তু বুণা এ বর্ণনা। এস, গুণনিধি, १० দেখ আসি.--এ মিনতি দাসীর ও পদে। কায়, মন:, প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে ! ভুঞ্জ আসি রাজ-ভোগ দাসীর আলয়ে; नटर कर. প্রাণেশর। অন্নান বদনে, এ বেশ ভূষণ ত্যজি, উদাসিনী-বেশে ৭৫ সাজি, পুজি, উদাসীন, পাদ-পদ্ম তব ! রতন কাচলি খুলি, ফেলি তারে দুরে, আবরি বাকলে স্তন; স্থচাইয়া বেণী, মণ্ডি জটাজুটে শিরঃ; তুলি রবরাজী, বিপিন-জনিত ফুলে বাঁধি হে কবরী ! १० মুছিয়া চন্দন, লেপি ভন্ম কলেবরে। পরি কন্তাক্ষের মালা, মুক্তামালা ছিঁড়ি গলদেশে ! প্রেম-মন্ত্র দিও কর্ণ-মূলে; গুরুর দক্ষিণা-রূপে প্রেম-গুরু-পদে দিব এ যৌবন-ধন প্রেম-কুতৃহলে ! ৭৫ প্রেমাধীনা নারীকুল ডরে কি হে দিতে জলাঞ্জলি, মঞ্জুকেশি, কুল, মান, ধনে প্রেমলাভ-লোভে কভু ? বিরলে লিখিয়া লেখন, বাখিম, সথে, এই তকতলে। নিত্য তোমা হেরি হেণা; নিত্য ভ্রম তৃমি ৮০ এই স্থলে। দেখ চেয়ে; ওই যে শোভিছে শমী,—লতাবুতা, মবি, 'ঘামটায় যেন, লক্ষাবতী !— দাঁড়াইয়া উহার আড়ালে, গতিহীনা শব্দাভয়ে, কত যে চেয়েছি তব পানে, নরবর--হায়! স্থ্যুখী ৮৫

চাহে যথা স্থির-আঁখি সে স্থর্যের পানে !---কি আর কহিব তার ? যত ক্ষণ তুমি থাকিতে বসিয়া, নাথ; থাকিত দাঁড়ায়ে প্রেমের নিগড়ে বদ্ধা এ তোমার দাসী ! গেলে তুমি শুক্তাসনে বসিতাম কাঁদি! 🌬 হার রে, কইয়া ধুলা, সে স্থল হইতে যথায় রাখিতে পদ, মাখিতাম ভালে, হব্য-ভন্ম তপশ্বিনী মাথে ভালে যথা ! কিন্তু বুণা কহি কথা ! পড়িও, নুমণি, পড়িও এ নিপিথানি, এ মিনতি পদে। >৫ মদিও ও হৃদয়ে দয়া উদয়ে, ধাইও গোদাবরী-পূর্বকুলে; বসিব সেখানে मुनिष्ठ कूमुनीक्राप आिक माग्रःकाल , তৃষিও দাসীরে আসি শশধর-বেশে ! লয়ে তবী সহচরী থাকিবেক তীরে: ১০০ সহজে হইবে পার। নিবিড় সে পারে कानन, विष्कन (एण। अत्र, खर्गनिधिः, দেখিব প্রেমের স্বপ্ন জাগি হে হুজনে !

যদি আজ্ঞা দেহ, এবে পরিচয় দিব
সংক্ষেপে। বিখ্যাত, নাথ, লক্ষা রক্ষঃপুরী ১০৫
স্বর্ণময়ী, রাজা তথা রাজ-কুল-পতি
রাবণ, ভগিনী তাঁর দাসী, লোকমুথে
যদি না শুনিয়া থাক, নাম স্পূর্ণথা।
কত যে বয়েস তার; কি রূপ বিধাতা
দিয়াছেন, আশু আসি দেখ, নরমণি! ১১০
আইস মলয়-রূপে; গন্ধহীন যদি
এ কুস্থম, বিরে তবে যাইও তথনি!
আইস ভ্রমর-রূপে; না যোগায় যদি
মধু এ যৌবন-ফুল, যাইও উড়িয়া
শুক্লবি বিরাগ-রাগে! কি আর কহিব ? ১১৫
মলয় ভ্রমর, দেব, আসি সাধে দোহে

বৃস্তাসনে মালভীরে ! এস, সথে, তুমি ;— এই নিবেদন করে স্মূর্ণণথা পদে।

শুন নিবেদন পুন: ! এতদুর লিখি লেখন, সখীর মুখে ভনিছ হরষে, ১২০ বাজরপী দশরথ অযোধ্যাধিপতি, পুত্র ভূমি, হে কন্দর্প-গর্ব-থর্ব-কারি, তাঁহার; অগ্রহ্ম সহ পশিয়াছ বনে পিত-সত্য-রক্ষা-হেতু। কি সাশ্চর্য। বালাই লইয়া তব, মরি, রমুমণি, ১২৫ দয়ার সাগর তুমি! তা না হলে কভু বাজ্য-ভোগ ত্যজিতে কি ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে ? দয়ার সাগর তুমি। কর দয়া মোরে, প্রেম-ভিখারিণী আমি তোমারি চরণে ! চল শীঘ্ৰ যাই দোহে স্বৰ্ণ লকাধামে। ১৩• সম পাত্র মানি তোমা, পরম আদরে, অপিবেন শুভ কণে,বৃক্ণ-কুল্-পতি দাসীরে কমল-পদে। কিনিয়া, নুমণি, অযোধ্যা-সদৃশ বাজ্য শতেক যৌতুকে, হবে রাজা ; দাসী-ভাবে সেবিবে এ দাসী ৷ ১৩৫ এস শীঘ্ৰ, প্ৰাণেশ্বর ; আর কথা যত निर्वित्व शान-शाम वित्रा विद्राल ।

ক্ষম অশ্র-চিহ্ন পত্রে; আনন্দে বহিছে
অশ্র-ধারা! লিথেছে কি বিধাতা এ ভালে
হেন স্থ, প্রাণসথে? আসি ত্বরা করি, ১৪ •
প্রশ্নের উত্তর, নাথ, দেহ এ দাসীরে।

ইতি জীৰীয়াঙ্গনাকাব্যে সূৰ্পণধাপত্ৰিকা নামে পঞ্চম সৰ্গ।

ষষ্ঠ সৰ্গ

অজুনের প্রতি জৌপদী

বিংকালে ধর্মান্ধ যুধিন্তির পাশাক্রীড়ার পরান্ধিত ও রাজ্যচ্যুত হইরা বনে বাস করেব, বীরবর অন্তুন বৈরনির্বাতনের নিমিত্ত অন্ত্রশিক্ষার্থ সুরপুরে গমন করিরাছিলেন। পার্বের বিরহে কাতরা হইরা, স্ত্রৌপদী দেবী তাঁহাকে নিয়লিখিত পত্রিকাথানি এক বি-পুত্রের সহবোগে প্রেরণ করিরাছিলেন।

> হে ত্রিদশালয়-বাসি, পড়ে কভু মনে এ পাপ সংসার আর ? কেন বা পড়িবে ? কি অভাব তব, কান্ত, বৈজয়ন্ত-ধামে ? দেব-ভোগ-ভোগী তুমি, দেবসভা মাঝে আসীন দেবেন্দ্রাসনে! সতত আদরে ৫ সেবে তোমা স্বরবালা,—পীনপয়োধরা ম্বতাচী ; স্থ-উরু বঞ্চা ; নিত্য-প্রভাময়ী সমত্রভা; মিশ্রকেশী--- স্থকেশিনী ধনী। **উर्वनी**----कनद-शैना भगिकना मिर्दा । নিবিড-নিতম্বা সহা সহ চিত্রলেখা ১০ চাক্রনেত্রা: স্থমধ্যমা তিলোত্তমা বামা: ক্রলোচনা স্থলোচনা : কেহ যায় স্থথে : क्ट नाट,-- मिया वीना वाट्य मिया जाता ; यन्त्रात-मिक्क दिनी दिनात्न शृष्टेरित्र ! কম্বরী কেশর ফুল আনে কেহ সাধে। ১৫ কেহ বা অধর-মধু যোগায় বিরলে, স্বযুণাল-ভূজে তোমা বাধি, গুণনিধি। বসিক নাগর তুমি , নিত্য বসবতী স্থ্যবালা;--শত ফুল প্রফুল্ল যে বনে, কি স্থথে বঞ্চিত, সথে, শিলীমুথ তথা ৫ ২ • নন্দন-কাননে তুমি আনন্দে, স্থমতি, অম নিতা! শুনিয়াছি ঋতুরাজ না কি শাজান সে বনবাজী বিবাজি সে বনে নিরস্তর : নিরস্তর গার পাথী শাথে ;

না তথার ফুলকুল; মণি মুক্তা হীরা ২৫ স্বৰ্ণ মরকেতে বাধা সরোরোধ: যত ! मन मन ममीवन वटर किवा निनि गक्कारमार्फ श्रवि एम । किन्त এ वर्गन কি কাজ ? ভনেছে দাসী কর্ণে মাত্র যাহা, নিত্য স্বনয়নে তুমি দেখ তা, নুমণি ! ৩• সশরীরে স্বর্গভোগ! কার ভাগা হেন ভোমা বিনা, ভাগ্যবান্, এ ভব-মণ্ডলে ? ধক্ত নর-কুলে তুমি! ধক্ত পুণ্য তব! পড়িলে এ সব কথা মনে, শুরমণি, কেমনে ভাবিব, হার, কহ তা আমারে, ৩৫ অভাগা দাসীর কথা পড়ে তব মনে ? তবে যদি নিজগুণে, গুণনিধি তুমি, ভূলিয়া না থাক তারে,—আশীর্বাদ কর, नत्य भएन, धनक्षय्र, जन्भन-निमनी---কুভাঞ্চলি-পুটে দাসী নমে তব পদে! ৪০ হায়, নাথ, বুথা জন্ম নারীকুলে মম ! কেন যে লিখিলা বিধি এ পোড়া কপালে হেন তাপ; কোন্ পাপে দণ্ডিলা দাসীরে এরূপে, কে কবে মোরে ? স্থধিব কাহারে ? ववि-পदाव्रणा, मदि, मद्यां किनी धनी, 84 তব্র নিত্য সমীরণ কহে তার কানে প্রেমের রহস্ত কথা! অবিরল লুটে পরিমল ! শিলীমুখ, গুঞ্জরি সতত, (কি লজ্জা!) অধর-মধু পান করে স্থে! স্জিলা কমলে যিনি, স্থজিলা দাসীরে ৫০ **लर्डे** निर्माक्रण विधि! कांद्र निर्मि, कर, অবিনদম ? কিন্তু কহি ধর্মে সাক্ষী মানি, শুন তুমি, প্রাণকাস্ত ় ববির বিরহে, निनी मिनी यथा मूपिछ विवादम ; মুদিত এ পোড়া প্রাণ তোমার বিহনে ! ৫৫

সাধে যদি শত অলি গুঞ্জরিয়া পদে; সহস্র মিনতি যদি করে কর্ণ-মূলে সমীবণ, ফোটে কি হে কভু পছজিনী, কনক-উদয়াচলে না হেরি মিহিরে. কিরীটি ? আঁধার বিশ্ব এ পোড়া নয়নে, ৬০ হায় বে, আঁধার নাপ, তোমার বিরহে-জীবশুন্ত, বরশুন্ত, মহারণ্য যেন ! আর কি কহিব, দেব, ও রাজীব-পদে ? পাঞ্চালীর চির-বাঞ্চা, পাঞ্চালীর পতি ধনঞ্জ । এই জানি, এই মানি মনে। ৬৫ যা ইচ্ছা করুন ধর্ম, পাপ করি যদি ভালবাসি নুমণিরে,—যা ইচ্ছা, নুমণি ! হেন স্থথ ভূঞ্জি, হঃথ কে ডবে ভূঞ্জিতে ? यळानत्न जनमिन मात्री याळात्रनी. পান হমি, মহাযশা। তরুণ যৌবনে १० রূপ গুণ যশে তব, হায় রে, বিবশা, বরিষ্ণ ভোমায় মনে। স্থীদলে লয়ে কত যে খেলিমু খেলা, কহিব কেমনে ? বৈদেহীর স্থকাহিনী শুনি লোকমুখে শিবের মন্দিবে পশি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, ৭৫ পুজিতাম শিবধহ: ! কহিতাম সাধে,— 'ঋষিবেশে স্বপ্ন আন্ত দেখাও জনকে (জানি কামরূপ তুমি !) দিতে এ দাসীরে সে পুরুষোত্তমে, যিনি ছই খণ্ড করি. হে কোদণ্ড, ভাঙ্গিবেন ভোমায় স্ববলে। ৮০ তা হলে পাইব নাথে, বলী-শ্রেষ্ঠ তিনি।' ন্ত্রনি বৈদর্ভীর কথা, ধরিতাম ফাঁদে রাজহংসে , দিয়া তারে আহার, পরায়ে স্থবৰ্ণ-ছুংছুর পায়ে, কহিতাম কানে,— 'যমুনার তীরে পুরী বিখ্যাত জগতে ৮৫ হস্তিনা ,—তথায় তুমি, বাজহংসপতি,

যাও শীত্র শৃত্যপথে, হেরিবে সে পুরে
নরোন্তমে; তার পদে কহিও, প্রোপদী
তোমার বিরহে মরে জ্বপদ-নগরে!
এই কথা কয়ে ভারে দিতাম ছাড়িয়া। >
হেরিলে গগনে মেঘে, কহিতাম নমি;—
'বাহন যাঁহার তুমি, মেঘ-কুল-পতি,
পুত্তবধু তাঁর আমি; বহ তুলি মোরে,
বহ যথা বারি-ধারা, নাথের চরণে!
জল-দানে চাতকীরে ভোষ দাতা তুমি, >
ভোমার বিরহে, হায়, তৃষাতুরা যথা
সে চাতকী, তৃষাতুরা আমি, ঘনমণি!
মোর সে বারিদ-পদে দেহ মোরে লয়ে!'

আর কি শুনিবে, নাথ ? উঠিল যৎকালে জনরব—'জতুগৃহে দহি মাতৃ-সহ ১০০ ত্যজিলা অকালে দেহ পঞ্চ পাশুরথী,— কত যে কাঁদিছ আমি, কব তা কাহারে ? কাঁদিছ—বিধবা যেন হইছ যৌবনে! প্রার্থিছ রতিতে পূজি,—'হর-কোপানলে, হে সতি, পূড়িলা যবে প্রাণ-পতি তব, ১০৫ কত যে সহিলা হুংথ, তাই শ্বরি মনে, বাঁচাও মদনে মোর,—এই ভিক্ষা মাগি!'

পরে স্বয়্বরোৎসব। আঁধার দেখির
চৌদিক, পশির্থ যবে রাজসভা-মাঝে!
সাধির মাটিরে ফাটি হইতে ছথানি! ১১০
দাঁড়াইয়া লক্ষ্য-ভলে কহিন্ত, 'থিসিয়া
পড় তুমি পোড়া শিরে বজ্ঞায়ি-সদৃশ,
হে লক্ষ্য! জলিয়া আমি মরি তব তাপে,
প্রাণ-পতি জতুগৃহে জলিলা যেমতি
না চাহি বাঁচিতে আর! বাঁচিব কি সাধে? ১১৫
উঠিল সভায় রব,—'নারিলা ভেদিতে
এ অলক্ষ্য লক্ষ্যে আজি ক্ষত্রবলী যত।'—

জান তুমি, গুণমণি, কি ঘটিল পরে। জন্মবাশি মাঝে গুপ্ত বৈশানর-রূপে কি কান্ধ করিলা তুমি, কে না জানে ভবে, ১২০ বৰীশ্ব ? বজ্ৰনাদে ভেদিল আকাশে মংস্ত-চক্ষ্ণ তীক্ষ শর ! সহসা ভাসিল আনন্দ-সলিলে প্রাণ: ভনিমু স্থবাণী (স্বপ্নে যেন !) 'এই তোর পতি, লো পাঞ্চালি। कूल-भाना फिरम शरन, वद नववरत !' >२8 চাহিন্থ ৰবিতে, নাথ, নিবাবিলা তুমি অভাগীর ভাগ্য দোষে ! তা হলে কি তবে এ বিষম তাপে, হায়, মরিত এ দাসী ? কিন্তু বুণা এ বিলাপ ,—হুভুকারি রোবে, লক্ষ বাজবুণী যবে বেড়িল তোমারে, ১৩• অমুরাশি-নাদ সব কমুরাশি যবে नां निम तम सम्रद्भ ,-- कि कथा कश्मि সাহসিলা এ দাসীরে, পড়ে কি হে মনে ? যদি ভুলে থাক তুমি, ভুলিতে কি পারে দ্রোপদী ? আসর কালে সে স্থকথাগুলি ১৩ছ জপিয়া মরিব, দেব, মহামন্ধ-জ্ঞানে; কহিলে সম্বোধি মোরে স্থমধুর স্বরে,---'আশারূপে মোর পাশে দাঁড়াও, রূপদি ! ৰিগুণ বাড়িবে বল চন্দ্ৰমুখ হেরি চন্দ্রমুখি ! যত কণ ফণীন্দ্রের দেহে ১৪০ থাকে প্রাণ, কার সাধ্য হরে, শিরোমণি ? আমি পার্থ !'—কম, নাথ, লাগিল ভিভিতে অনুৰ্গল অঞ্জল এ লিপি ! কেন না,---হার বে, কেন না আমি মরিত্র চরণে সে দিন !--কি লিখি, হায়, না পায় দেখিতে ! ১৪৫ আঁধা, বঁধু, অঞ্চনীরে এ তব কিম্বরী !---* * এত দুর লিখি কালি, ফেলাইমু দুরে লেখনী। আকুল প্রাণ উঠিল কাঁদিয়া

বীরাঙ্গনা কাব্য: ষষ্ঠ সগ

শ্বরি পূর্ব-কথা যত। বসি তব্ধ-মূলে, হায় রে, ডিভিহ্ন, নাথ, নয়ন-আসারে ! ১৫০ क मुख्य हम् अन १ क मुख्य कर १ কে আছে এ অভাগীর এ ভব-মণ্ডলে ? ইচ্ছা করে ত্যঞ্জি প্রাণ ডুবি জলাশয়ে; কিম্বা পান করি বিষ : কিন্তু ভাবি যবে, প্রাণেশ, ত্যজিলে দেহ আর না পাইব ১৫৫ হেরিতে ও পদ্যুগ,—সান্ধনি পরাণে, ভুলি অপমান, লজ্জা, চাহি বাঁচিবারে ! অগ্নিতাপে তপ্তা সোনা গলে এ সোহাগে, পায় যদি সোহাগায়। কিন্তু কহ, বৃথি, কবে ফিরি আসি দেখা দেবে এ কাননে ? ১৬٠ কহ ত্রিদিবের বার্তা! কবীশর তুমি, গাঁথি মধুমাথা গাথা পাঠাও দাসীরে। ইচ্ছা বড়, গুণমণি, পরিতে অলকে পারিজাত: যদি তুমি আন সঙ্গে করি, দ্বিগুণ আদরে ফুল পরিব কুন্তলে! ১৬৫ ভনেছি কামদা না কি দেবেক্সের পুরী;--এ দাসীর প্রতি যদি থাকে দয়া হৃদে, ভূলিতে পার হে যদি হুর-বালা-দলে, এ কামনা কামধুকে কর দয়া করি, পাও যেন অভাগীরে চরণ-কমলে ১৭০ ক্ষণ কাল! জুড়াইব নয়ন স্থমতি ও রূপ-মাধুরী হেরি,—ভূলি এ বিচ্ছেদে; অপ্সরা-বল্পভ তুমি ; নর-নারী দাসী ; তা বল্যে করো না ঘুণা-এ মিনতি পদে ! স্থৰ্-অলঙাৰ যাৱা পৰে শিৰোদেশে, ১৭¢ কঠে, হস্তে; পরে না কি রজত চরণে ? কি ভাবে কাটাই কাল এ বিকট বনে আমরা, কহিব এবে, শুন, গুণনিধি।

ধর্ম-কর্ম-বৃত সদা ধর্মবাজ-ঋষি;

ধৌম্য পুরোহিত নিত্য তুবেন রাজনে ১৮০ শাস্ত্রালাপে। মুগন্নার রত ভ্রাতা তব মধ্যম ; অহজ-হয় ; মহা-ভক্তিভাবে, সেবেন অগ্ৰজ-ছয়ে: যথাসাধ্য, দাসী নিৰ্বাহে, হে মহাবাহু, গৃহ-কাৰ্য যত। কিন্ত কুণ্ণমনা সবে তোমার বিহনে ! শ্বরি তোমা অশ্রুনীরে তিতেন নুপতি, আর তিন ভাই তব। শ্বরিয়া ভোমারে, আকুল এ পোড়া প্রাণ, হায়, দিবা নিশি। পাই যদি অবসর, কুটীর ভেয়াগি স্বতি-দুতী সহ, নাপ, ভ্রমি একাকিনী, ১৯০ পূর্বের কাহিনী যত শুনি তাঁর মুখে ? পাণ্ডব-কুল-ভরদা, মহেম্বাদ, তুমি ! বিমুখিবে তুমি, সখে, সম্মুখ-সমরে ভীম জোণ কর্ণ শূবে , নাশিবে কোরবে ! বসাইবে রাজাসনে পাণ্ডু-কুল-রাজে ,--- ১৯৫ এই গীত গায় আশা নিভ্য এ আশ্রমে ! এ সঙ্গীত-ধ্বনি, দেব, শুনি জাগরণে ! শুনি স্বপ্নে নিশাভাগে এ সঙ্গীত-ধ্বনি ! কে শিথায় অস্ত্র তোমা, কহ স্থরপুরে, অন্ত্রী-কুল-গুরু তুমি ? এই স্থ্র-দলে ২০০ প্রচণ্ড গাণ্ডীব তুমি টফারি হুংকারে, দমিলা থাণ্ডব-রণে! জিনিলা একাকী লক্ষরাজে, রথীরাজ, লক্ষ্য-ভেদ-কালে। নিপাতিলা ভূমিতলে বলে ছলবেশী কিরাতেরে ! এ ছলনা, কহ কি কারণে ? ২ • ৫ এস ফিরি, নরবত। কে ফেরে বিদেশে ব্বতী পত্নীরে ঘরে বাখি একাকিনী ? কিন্ত যদি হুরনারী প্রেম-ফাদ পাতি বেঁধে থাকে মন:, বঁধু, স্মর ভ্রাভূ-ত্রয়ে---তোমার বিরহ-ছাথে ছাথী অহরহ ! ২১০

আর কি অধিক কব ? যদি দয়া পাকে,
আদি দেখ কি দশার তোমার বিরহে,
কি দশার, প্রাণেশ্বর, নিবাদি এ দেশে।
পাইয়াছি দৈবে, দেব, এ বিজন বনে
ঋষিপত্মী পুণাবতী; পুর্বপুণা-বলে ২১৫
স্বেচ্ছাচর পুত্র তাঁর! তেজস্বী স্থশিশু
দিবামুখে ববি যেন! বেদ-অধায়নে
সদা রত! দয়া করি বহিবেন তিনি,
মাতৃ-অস্থরোধে পত্র, দেবেন্দ্র-সদনে।
যথাবিধি পূজা তার করিও, স্থমতি! ২২০
লিখিলে উত্তর তিনি আনিবেন হেপা।
কি কহিন্দ, নরোত্তম ? কি কাজ উত্তরে ?
পরেহ সহ ফিরি আইস এ বনে!
ইতি শ্রীবারদাকারে ক্রৌপদী-পত্রিকা নাম বাচ সর্স!

সপ্তম সর্গ প্রহোধনের প্রতি ভামুমতী

ভিগদত্তপুত্রী ভাত্মনতী দেবী ছুবোধনের পত্নী। কুরুশ্রেষ্ঠ ছুর্বোধন পাওবকুলের সহিভ কুরুক্তেত্রবৃদ্ধে বাত্রা করিলে অর দিনের মধ্যে রাজমহিবী ভাত্মহতী তাঁহ, নিকট নিছলিখিক প্রক্রিকাধানি প্রেরণ করিরাছিলেন।

অধীর সতত দাসী, যে অবধি তৃমি
করি যাত্রা পশিয়াছ কুকক্ষেত্র-রণে!
নাহি নিস্তা; নাহি কচি, হে নাথ, আহারে।
না পারি দেখিতে চথে থাছদ্রব্য যত।
কভু যাই দেবালয়ে; কভু রাজোছানে; ৫
কভু গৃহ-চূড়ে উঠি, দেখি নিরখিয়া
রণ-স্থল। বেগু-রাশি গগন আবরে
ঘন ঘনজালে যেন; জলে শর-রাশি,
বিজ্ঞলীর ঝলা সম ঝলদি নমনে!

ভনি দুর সিংহনাদ, দুর শাখ-ধ্বনি, ১০
কাঁপে হিয়া ধরপরে ! যাই পুনঃ ফিরি ।
স্তন্তের আড়ালে, দেব, দাঁড়ায়ে নীরবে,
ভনি সঞ্জরের মুখে রুদ্ধের বারতা,
যথা বসি সভাতলে অন্ধ নরপতি !
কি যে ভনি, নাহি বুঝি—আমি পাগলিনী ! ১৫

মনের জালায় কভু জলাঞ্চলি দিয়া
লক্ষায়, পড়িয়া কাঁদি, শাশুড়ীর পদে,
নয়ন-আসারে ধোঁত করি পা হুখানি !
নাহি সরে কথা মুখে, কাঁদি মাত্র খেদে !
নারি সান্থনিতে মোরে, কাঁদেন মহিষী ; ২০
কাঁদে কুরু-বধ্ যত ! কাঁদে উচ্চ-রবে,
মায়ের আঁচল ধরি, কুরু-কুল-শিশু,
তিতি অশ্রুনীরে, হায়, না জানি কি হেতু !
দিবা নিশি এই দশা রাজ-অবরোধে ।

কুক্ষণে মাতৃল তব—ক্ষম হৃঃখিনীরে !— ২৫
কুক্ষণে মাতৃল তব, ক্ষ্তা-কুল-গ্লানি,
আইল হস্তিনাপুরে ! কুক্ষণে শিখিলা
পাপ অক্ষবিভা, নাধ, দে পাপীর কাছে !
এ বিপুল কুল, মরি, মজালে হুর্মতি,
কাল-কলিরপে পশি এ বিপুল-কুলে ! ৩০

ধর্মনীল কর্মকেত্রে ধর্মরাজ-সম
কে আছে, কহ তা, শুনি ? দেখ শুমিসেনে,
শুম পরাক্রমী শুর, হুবার সমরে !
দেব-নর-পূজ্য পার্থ—অব্যর্থ প্রহরী !
কত গুণে গুণী, নাথ, নকুল স্থমতি, ৩৫
সহ শিষ্ট সহদেব, জান না কি তুমি ?
মেদিনী-সদনে রমা ক্রপদ-নন্দিনী !
কার হেতু এ সবারে তাজিলা, ভূপতি ?
গঙ্গাজ্ঞল-পূর্ণ ঘটে, হায় ঠেলি ফেলি,
কেন অবগাহ দেহ কর্মনাশা-জলে ? ২০

অবহেলি বিজোন্তমে চণ্ডালে ভকতি ? व्यष्ट्र-विष, नीयवृत्म क्वाइवीपटा নহে মুক্তাফল, দেব! কি আর কহিব? কি ছলে ভূলিলা তুমি, কে কবে আমারে ? এখনও দেহ ক্মা, এই ভিকা মাগি, ৪৫ ক্ষত্রমণি! ভাবি দেখ,—চিত্রসেন যবে, কুরুবধুদলে বাঁধি তব সহ রথে, চলিল গন্ধৰ্বদেশে, কে বাখিল আসি কুলমান প্রাণ তব, কুরুকুলমণি ? विপদে হেরিলে অরি, আনন্দ-সলিলে ৫০ ভাসে লোক ; তুমি যার পরমারি, রাজা, ভাসিল সে অশ্রনীরে ভোমার বিপদে! হে কৌরবকুলনাথ, তীক্র শরজালে চাহ কি বধিতে প্রাণ তাহার সংগ্রামে, প্রাণ, প্রাণাধিক মান রক্ষিল যে তব ৫৫ অসহায় যবে তুমি,—হায়, সিংহ-সম আনায়-মাঝারে বন্ধ রিপুর কৌশলে ? —হে দয়া, কি হেতু, মাতঃ, এ পাপ সংসারে মানব-হৃদয়ে তুমি কর গো বঙ্গতি ! কেন গর্বী কর্ণে তুমি কর্ণদান কর, ৬০ রাজেন্দ্র ? দেবতাকুলে জিনিল যে রণে ; ভোমা সহ কুক্সৈন্তে দলিল একাকী মৎস্তদেশে; আঁটিবে কি রাধেয় তাহারে? হায়, বুথা আশা, নাথ! শৃগাল কি কভু পারে বিমৃখিতে, কহ, মৃগেন্দ্র সিংহেরে ? ৬৫ স্তপুত্ৰ সথা তব ? কি লজ্জা, নৃমণি, তুমি চন্দ্ৰবংশচূড়, ক্ষত্ৰবংশপতি ?

জানি আমি ভীমবাছ জীম পিতামহ , দেব-নর-ত্রাস বীর্যে জোণাচার্য গুরু। স্নেহপ্রবাহিণী কিন্তু এ দোহার বহে १० পাঞ্চবসাগরে, কান্ত, কহিন্ত ভোমারে!

যদিও না হয় তাহা; তবুও কেমনে, হায় রে, প্রবোধি, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে ?---উত্তর-গোগৃহ-রণে জিনিল কিরীটি একাকী এ বীরম্বয়ে ! স্বজিলা কি, তুমি, ৭৫ দাবাগ্নির রূপে, বিধি, জিফু ফান্ধনিরে এ দাসীর আশা-বন নাশিতে অকালে ? শুন, নাথ; নিজা-আশে মুদি যদি কভু এ পোডা নয়ন হটি, দেখি মহাভয়ে খেত-অশ্ব কপিধ্বন্ধ স্থান্দন সন্মুথে ! ৮০ বৰমধ্যে কালকপী পাৰ্থ! বাম করে গাণ্ডীব,—কোদণ্ডোত্তম। ইরমদ-তেজা মর্মভেদী দেব-অস্ত্র শোভে হে দক্ষিণে ! কাঁপে হিয়া ভাবি ভনি দেবদক্ত-ধ্বনি ! গরজে বাযুজ ধবজে কাল মেঘ যেন! ঘর্ঘরে গম্ভীর রবে চক্র, উগরিয়া কালাগ্নি। কি কব, দেব, কিরীটের আভা ? আহা, চন্দ্ৰকলা যেন চন্দ্ৰচ্ড-ভালে ! উজ্লিয়া দশ দিশ, কুরুসৈত্য-পানে ধায় বথবর বেগে! পালায় চৌদিকে >• কুরুদৈক্ত,-ভম:-পুঞ্জ রবির দর্শনে যথা ! কিম্বা বিহঙ্গম হেরিলে অদুরে বজ্জনথ বাজে যথা পালায় কুজনি ভীতচিত , মিলি আঁথি অমনি কাঁদিয়া !

কি কব ভীমের কথা ? মদকল-করী- ১৫
সদৃশ উন্মদ ছুষ্ট নিধন-সাধনে !
জবার্গ-সম আঁথি—রক্তবর্ণ সদা ।
মার, মার শব্দ মুথে ! ভীম গদা হাতে,
দশুধর-হাতে, হায়, কালদশু যথা !
ভেনেছি লোকের মুথে, দেব-সমাগমে ১০০
ধরিলা তুরস্তে গর্ভে কুস্তী ঠাকুরাণী ।
কিন্তু যদি দেব পিতা, যমরাজ তবে—

দর্ব-অন্তকারী, যিনি ! ব্যাজী বুঝি দিল ত্থা হুষ্টে! নর-নারী-স্তন-ত্থা কভু পালে কি, কহ, হে নাথ, ছেন নর-যমে ? ১০৫ বাড়িতে লাগিল লিপি; তবুও কহিব কি কুম্বপ্ন, প্রাণনাথ, গত নিশাকালে দেখিত্ব ;—ব্ঝিয়া দেখ, বিজ্ঞতম তুমি ; আকুল সতত প্রাণ, না পারি বুঝিতে এ কুহক! গভ রাত্তে বদি একাকিনী ১১০ শয়নমন্দিরে তব—নিরানন্দ এবে— কাদিছ! সহসা, নাপ, পুরিল সৌরভে দশ দিশ; পুৰ্ণচন্দ্ৰ-মাভা জিনি আভা উজ্জ্বলিল চারি দিক্; দাসার সম্বৃথে দাঁড়াইলা দেববালা—অতুলা জগতে! ১১৫ চমকি চরণযুগে নমিম্থ সভয়ে। মুছিয়া নয়নজল, কহিলা কাতরে विधुमुथी,—'वृथा थिन, कूककूनवध्, কেন তুমি কর আর ? কে পারে থগুতে বিধির বাঁধন, হায়, এ ভবমগুলে ? ১২০ ওই দেখ যুদ্ধক্ষেত্র।'—দেখিত্ব তরাসে, যত দুর চলে দৃষ্টি, ভীম রণভূমি ! বহিছে শোণিত-স্রোত প্রবাহিণীরূপে; পড়িয়াছে গজরাজি, শৈলশৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্ঞে; হতগতি অশ্ব ; রথাবলী ১২৫ ভগ্ন ; শত শত শব ; কেমনে বনিব কত যে দেখিহু, নাথ, সে কাল মশানে ! দেখিত্ব রখীন্ত্র এক শরশয্যোপরি! আর এক মহারথী পতিত ভূতলে, ৰ ঠে শ্ব্যগুণ ধহু ,—দাঁড়ায়ে নিকটে, ১৩০ আন্দালিছে অসি অরি-মঞ্চক চ্ছেদিতে ! আর এক বীরবরে দেখিস্থ শয়নে ভূশয্যায়! রোবে মহী গ্রাসিয়াছে ধরি

বণচক্র ; নাহি বক্ষে কবচ ; আকাশে
আতাহীন ভাস্থদেব,—মহাশোকে যেন ! ১৩৫
আছুরে দেখিস্থ হ্রদ , সে হ্রদের তীরে
বাজরণী একজন যান গড়াগড়ি
ভয়-উক্র ! কাদি উচ্চে, উঠিম্ব জাগিয়া !
কেন এ কুম্বপ্ন, দেব, দেখাইলা মোরে ?
এস তুমি, প্রাণনাথ, রণ পরিহরি ! ১৪ •
পঞ্চথানি গ্রাম মাত্র মাগে পঞ্চরণী !
কি অভাব তব, কহ ? ডোব পঞ্চ-জনে ;
ডোব অন্ধ বাপ মায়ে ; ডোব অভাগীরে ;—
বক্ষ কুককুল, ওহে কুকুকুলমণি !

ইতি শ্ৰীবীরাঙ্গনাকাব্যে ভাতুমতী-পত্রিকা নাম সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ জয়দ্রথের প্রতি তঃশলা

্ অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্তা ছু:শলা দেবী সিদ্দেশাধিণতি জয়ক্রথের মহিবী। অভিমন্ত র নিধনানস্তর পার্থ বে এথতিজ্ঞা করিরাছিলেন, তচ্ছু বণে ছু:শলা দেবী নিভান্ত ভীভা হইর' নিরলিখিত প্রিকাধানি জাঁক্রথের নিকট প্রেরণ করেন।]

কি যে লিখিয়াছে বিধি এ পোড়া কপালে, হায়, কে কহিবে মোরে,—জ্ঞানশৃন্ত আমি! তন, নাথ, মনঃ দিয়া;—মধ্যাহে বিদিম্ অন্ধ পিতৃপদতলে, সঞ্জয়ের মুখে তানতে রণের বার্তা। কহিলা স্থমতি—(না জানি পুর্বের কথা, ছিম্থ অবরোধে প্রবাধিতে জননীরে;) কহিলা স্থমতি সঞ্জয়,—'বেড়িল পুনঃ সপ্ত মহারণী স্থভন্তানন্দনে, দেব! কি আশ্রম, দেখ—অগ্রিময় দশ দিশ পুনঃ শরানলে! প্রাণপণে থাঝে যোধ; হেলায় নিবারে অন্তর্জালে শুরসিংহ! ধন্ত শুরক্লে

অভিমন্থ্য !' নীরবিলা এতেক কহিয়া শঙ্কয় !'নীরবে সবে রাজসভাতলে শঙ্কয়ের মুখ পানে রহিলা চাহিয়া।

'দেখ, কুককুলনাখ',—পুনঃ আরম্ভিলা দুরদর্শী,—'ভল দিয়া রণরঙ্গে পুনঃ পালাইছে সপ্ত রথী! নাদিছে ভৈরবে আর্জুনি, পাবক যেন গহন বিপিনে! পড়িছে অগণ্য রথী, পদাভিক-ব্রহ্ম; ২০ গরজি মরিছে গজ বিষম পীড়নে; সভয়ে হেষিছে অশ্ব! হায়, দেখ চেয়ে, কাদিছেন পুত্র তব দ্রোণগুরুপদে!—
মজিল কৌরব আজি আর্জুনির রণে!'

কাদিলা আক্ষেপে পিতা, কাদিয়া মৃছিত্ব ২৫
অশ্রুধারা। দুরদর্শী আবার কহিলা;—
'ধাইছে সমরে পুনঃ সপ্ত মহারথী,
কুরুরাজ! লাগে তালি কর্ণমূলে শুনি
কোদশু-টংকার, প্রভু! বাজিল নির্ঘোষে
খোর রণ! কোন রথী শুণ সহ কাটে ৩০
ধত্ব; কেহ রথচ্ড, রথচক্র কেহ।
কাটিয়া পাড়িলা দ্রোণ ভীম-অস্ত্রাঘাতে
কবচ; মরিল অশ্ব; মরিল সারথি!
রিক্তহন্ত এবে বীর, তর্প্ত র্ঝিছে
মদকল হন্তী যেন মন্ত রণমদে!'——

নীরবিয়া ক্ষণকাল, কহিলা কাতরে
পুন: দুরদর্শী;—'আহা! চিররাহ-গ্রাসে
এ পৌরব-কুল-ইন্দু পড়িলা অকালে!
অক্সায় সমরে, নাথ, গতজীব, দেখ,
আর্জুনি! হুডারে, শুন, সপ্ত জয়ী রথী, ৪০
নাদিছে কৌরবকুল জয় জয় রবে!
নিরানন্দে ধর্মরাজ চলিলা শিবিরে।'

হরবে বিধাদে পিতা, শুনি এ বারতা, কাঁদিলা; কাঁদিহ আমি! সহসা ত্যজিয়া আসন সঞ্জয় বুধ, কুতাঞ্চলি পুটে, ৪৫ কহিলা সভয়ে,—'উঠ কুরুকুলপতি ! পুজ কুলদেবে শীঘ্ৰ জামাতার হেতু! ওই দেখ কপিধ্বজে ধাইছে ফান্তনি অধীর বিষম শোকে ! গরজে গভীবে হরু স্বর্ণরপচ্ডে। পড়িছে ভূতলে ৫ • খেচর; ভূচরকুল পালাইছে দুরে! ঝকঝকে দিব্য ধর্ম ; থেলিছ কিরীটে চপলা; কাপিছে ধরা পর পর থবে ! পাণ্ডু-গণ্ড তাদে কুৰু; পাণ্ডু-গণ্ড তাদে আপনি পাণ্ডব নাথ, গাণ্ডীবীর কোপে ! ৫৫ মৃত্যু তঃ ভীমবাত্ত টংকারিছে বামে কোদণ্ড -- বন্ধাণ্ডতাস! শুন কর্ণ দিয়া, কহিছে বীরেশ রে।ধে ভৈরব নিনাদে :-'কোথা জয়দ্রথ এবে,—রোধিল যে বলে ব্যুহমুথ ? শুন, কহি, ক্ষত্ৰবধী যত; ৬০ তুমি, হে বস্থা, শুন , তুমি জলনিধি ; তুমি, স্বৰ্গ, শুন, তুমি, পাতাল, পাতালে ; চন্দ্ৰ, সূৰ্য, গ্ৰহ, ভারা, জীব এ জগতে আছ যত, শুন সবে! না বিনাশি যদি কালি জয়দ্রথে রণে, মরিব আপনি ! ৬৫ অগ্নিকুত্তে পশি ভবে যাব ভূতদেশে, না ধরিব অন্ত আর এ ভব-সংসারে।'

অজ্ঞান হইয়া আমি পিতৃপদতলে পড়িস্থ! যতনে মোরে আনিয়াছে হেথা— এই অস্তঃপুরে—চেড়ী পিতার আদেশে। १०

কহ এ দাসীরে, নাথ ; কহ সত্য করি ; কি দৌবে আবার দোষী জিফুর সকাশে তুমি ? পুর্বকথা শ্বরি চাহে কি দণ্ডিতে তোমায় গাজীবী পুনঃ ? কোপায় রোধিলে কোন্ ব্যহমুথ তুমি, কহ তা আমারে ? ৭৫ কহ শীজ, নহে, দেব, মরিব তরাসে ! কাঁপিছে এ পোড়া হিয়া পরপর করি ! আধার নয়ন, হায়, নয়নের জলে ! নাহি সবে কথা, নাধ, রসশ্সুত্র মুখে !

কাল অজাগর-গ্রাদে পড়িলে কি বাঁচে ৮০ প্রাণী ? ক্ষুণাতুর সিংহ ঘোর সিংহনাদে ধরে যবে বনচরে, কে তারে তাহারে ? কে কহ, রক্ষিবে তোমা, ফাল্কনি ক্ষিলে ?

হে বিধাতঃ, কি কুক্ষণে, কোন্ পাপদোষে আনিলে নাথেরে হেথা, এ কাল সমরে ৮৫ তুমি ? শুনিয়াছি আমি, যে দিন জমিলা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অমঙ্গল ঘটিল সে দিনে ! নাদিল কাভরে শিবা; কুকুর কাঁদিল কোলাহলে; শুক্তমার্গে গর্জিল ভীষণে শকুনি গৃধিনীপাল! কহিলা জনকে ১০ বিহুর,—স্থমতি তাত! 'ত্যজ এ নন্দনে, কুরুরাজ! কুরুবংশ-ধবংসরূপে আজি অবতীর্ণ তব গৃহে !' না শুনিলা পিতা সে কথা ! ভুলিলা, হায়, মোহের ছলনে ! ফলিল সে ফল এবে, নিশ্চয় ফলিল ! ac শরশযাগত ভীম, বৃদ্ধ পিতামহ— পৌরব-পঙ্গজ-রবি চির রাহুগ্রাসে ! বীর্যাঙ্কুর অভিমন্থ্য হডজীব রণে ! কে ফিরে আসিবে বাঁচি এ কাল সমরে ? এস তুমি, এস নাথ, রণ পরিহরি ! ১০০ ফেলি দুরে বর্ম, চর্ম, অসি, তুণ, শহু,

ফেলি দুরে বর্ম, চর্ম, জনি, তুন, বৃষ্ণ, ত্যজি রথ, পদবজে এস মোর পাশে। এস, নিশাযোগে দোঁতে যাইব গোপনে যথায় স্থন্দরী পুরী সিন্ধুনদতীরে হেবে নিজ প্রতিমৃতি বিমল সলিলে, ১০৫
হেবে হাসি স্থবদনা স্থবদন যথা
দর্পণে! কি কাঙ্গ রণে তোমার ? কি দোবে
দোষী তব ক'ছে, কহ, পঞ্চপাণ্ড রথী ?
চাহে কি হে অংশ তারা তব রাজ্যধনে ?
তবে যদি কুরুরাজে ভালবাস তুমি, ১১০
মম হেতু, প্রাণনাথ , দেখ ভাবি মনে,
সমপ্রেমণাত্র তব কুন্তীপুত্র বলী ।
ভাতা মোর কুরুবাজ , ভাতা পাণ্ডপতি!
এক জন জন্যে কেন ত্যজ অহা জনে,
কুটুস্থ উভয় তব ?—আর কি কহিব। ১১৫
কি ভেদ হে নদ্ধয়ে জন্ম হিমাদ্রিতে ?

তবে যদি গুণ দোষ ধর, নরমণি ,—
পাপ অক্ষক্রীডা-ফাদ কে পাতিল, কহ
কে আনিল সভাতলে (কি লঙ্কা !) ধরিয়া
রক্ষকা ভ্রাত্বরু ? দেখাইল তাঁরে ১২
উক্র ? কাডি নিতে তাঁর বসন চাহিল—
উলদ্ভিতে অন্ধ, মরি, কুলান্ধনা তিনি ?
ভ্রাতার স্থকীতি যত, জান না কি তুমি ?
লিখিতে শরমে, নাথ, না সরে লেখনী ।

এস শীঘ্র, প্রাণসথে, বণভূমি তাজি ! ১২৫
নিন্দে যদি বীববৃন্দ তোমায়, হাসিও
স্বমন্দিরে বসি তুমি ! কে না জানে, কহ,
মহারধী বধীকুলে সিন্ধ-অধিপতি ?
ব্যুব্দেছ অনেক বৃদ্ধে , অনেক বংধছ
বিপু , কিন্তু এ কোন্তের, হায়, ভবধামে ১৩০
কে আছে প্রহরী, কহ, ইহার সম্থা ?
ক্ষত্রেক্ল-রধী তুমি, তব্ নরযোনি ,
কি লাজ ভোমার, নাধ, ভল যদি দেহ
ব্রেণ তুমি হেরি পার্থে, দেবযোনি-জন্মী ?
কি করিলা আধণ্ডল খাণ্ডব দাহনে ? ১৩৫

কি করিলা চিত্রসেন গন্ধর্বাধিপতি ?
কি করিলা লক্ষ রাজা স্বয়স্বর কালে ?
স্বার, প্রাভূ ! কি করিলা উত্তর গোগৃহে
কুকসৈস্ত নেতা যত পার্শের প্রতাপে ?
এ কালায়ি কুণ্ডে, কহ, কি সাধে পশিবে ? ১৪৩
কি সাধে ডুবিবে, হায়, এ অতল জলে ?

ভূলে যদি থাক মোরে, ভূল না নন্দনে, সিন্ধুপতি ; মণিভজে ভূল না, নুমণি ! নিশার শিশির যথা পলায়ে মুকুলে রসদানে ; পিভূস্নেহ, হায় রে, শৈশবে ১৪৫ শিশুর জীবন, নাথ, কহিন্ধ ভোমারে !

জানি আমি কহিতেছি আশা তব কানে—
মায়াবিনী !—'দ্রোণ গুরু সেনাপতি এবে !
দেখ কর্ণ ধম্বর্ধরে , অশ্বথামা শ্রে ;
কুপাচার্যে ; ঘ্র্যোধনে—ভীম গদাপাণি ! ১৫০
কাহারে ডরাও তুমি, সিয়ুদেশপতি ?
কে সে পার্থ ? কি সামর্থ তাহার নাশিতে
তোমায় ?'—ভন না, নাথ, ও মোহিনী বাণী !
হায়, মরীচিকা আশা ভব-মরুভূমে !
মুদি আঁথি ভাব,—দাসী পাড় পদতলে ; ১৫
পদতলে মণিভদ্র কাদিছে নীরবে !

ছলবেশে রাজ্বারে থাকিব দাঁড়ায়ে
নিশীথে; থাকিবে সঙ্গে নিপুণিকা স্থা,
লয়ে কোলে মণিভন্তে। এসো ছলবেশে,
না কয়ে কাহারে কিছু! অবিলম্বে যাব ১৬০
এ পাপ নগর ত্যজি সিন্ধ্রাজালয়ে!
কপোত্মিথুন সম যাব উডি নীড়ে!—
ঘটুক যা থাকে ভাগ্যে কুকু পাণ্ডু কুলে!

ইভি এীধীরাঙ্গনাকাব্যে ছু:শলা-পত্রিকা নাম অষ্টম সর্গ।

बरम जर्श

শাস্থ্যুর প্রতি জাহ্নবী

ে বাহুৰী দেবীর বিরহে রাজা শাক্তমু একান্ত কাতর হইরা রাজ্যাদি পরিত্যাগপূর্বক বহু দিবদ গঙ্গাভীরে উদাসীনভাবে কালাতিপান্ত করেন। আইম বহু অবতার দেবত চ (বিনি মহাভারতীর ইতিবৃত্তে ভীম্ম শিতামহ নামে এখিত) বরঃপ্রাপ্ত হইলে জাহুৰী দেবা নিম্নলিধিত পত্রিকাখানির সহিত পুত্রবরকে রাজস্ত্রিখানে প্রেরণ করিবাছিলেন।

বুণা তুমি, নরপতি, ভ্রম মম তীরে,— বুথা অঞ্জল তব, অনৰ্গল বহি, মম জলদল সহ মিশে দিবানিশি! ভুল ভূতপুৰ্ব কথা, ভুলে লোক যথা স্বপ্ন — নিজ্ঞা-অবসানে ! এ চিরবিচ্ছেদে ৫ এই হে ঔষধ মাত্র, কহিমু তোমারে ! হর-শির-নিবাসিনী হরপ্রিয়া আমি জাহ্নবী। তবে যে কেন নরনারীরূপে কাটাইমু এত কাল তোমার আলয়ে, কহি, শুন। ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সরোবে ১০ ভূতলে জন্মিতে শাপ দিলা বহুদলে যে দিন, পভিল তারা কাদি মোর পদে, করিয়া মিনতি স্থতি নিষ্কৃতির আশে। দিম বর—'মানবিনী ভাবে ভবতলে ধরিব এ গর্ভে আমি তোমা সবাকাবে।' ১৫ ববিহু ভোমারে সাধে, নরবর তুমি, কৌরব! ঔরসে তব ধরিম্ন উদরে অষ্ট শিশু,—অষ্ট বহু তারা, নবমণি। ফুটিল এক মুণালে অষ্ট সরোক্ত ! কত যে পুণ্য হে তব, দেখ ভাবি মনে ! ২০ সপ্ত জন তাজি দেহ গেছে স্বৰ্গধামে। **षष्ट्रम नम्मदन म्यांमि পार्शि निक्रि ;** দেবনররূপী রত্নে গ্রহ যত্নে তুমি, বাজনৃ! জাহ্নীপুত্র দেবত্রত বলী

উচ্ছলিবে বংশ তব, চন্দ্রবংশপতি ;--- ২৫ শোভিবে ভারত-ভালে শিরোমণিরূপে, যথা আদিপিতা তব চফ্রচড়-চুড়ে! পালিয়াছি পুত্রবরে আদরে, নুমণি, নির্থিয়া চন্দ্রমুখ, ভুল তব হেতু। এ বিচ্ছেদ-হঃখ তুমি। অখিল জগতে, ৩০ নাহি হেন গুণী আর, কংিম্ন তোমারে! মহাচল-কুল-পতি হিমাচল যথা; নদপতি সিন্ধুনদ ; বন-কুলপতি খাণ্ডব ; রথীন্দ্রপতি দেবত্রত রথী— বশিষ্ঠের শিশুশ্রেষ্ঠ ! আর কব কত ? ৩৫ আপনি বাগ্দেবী, দেব, রসনা-আসনে আসীনা; হৃদয়ে দয়া, কমলে কমলা; যমসম বল ভুজে! গংন বিপিনে যথা সর্বভুক্ বহ্নি, তুর্বার সমরে। তব পুণাবৃক্ষ-ফল এই, নরপতি ! ৪০ স্বেহের সরসে পদা! আশার আকাশে পুর্ণশশী! যত দিন ছিন্থ তব গৃহে, পাইত্ব পরম প্রীতি। রুতজ্ঞতাপাশে বেঁধেছ আমারে তুমি ; অভিজ্ঞানরূপে দিতেছি এ রত্ন আমি, গ্রহ, শাস্তমতি। ৪৫ পথীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে। অসীম মহিমা তব; কুল মান ধনে নরকুলেশ্বর তুমি এ বিশ্বমগুলে ! তৰুণ যৌবন তব ; – যাও ফিরি দেশে ;— কাতরা বিরহে তব হস্তিনা নগরী ! ৫০ যাও ফিরি, নরবর, আন গৃহে বরি বরাদী রাজেন্দ্রবালে; কর রাজ্য হথে! পাল প্রজা; দম রিপু; দও পাপাচারে— এই হে স্থরাজনীতি ;—বাড়াও সতত সতের আদর সাধি সংক্রিয়া যতনে ! ৫৫

বরিও এ পুত্রবরে হুবরাজ-পদে কালে। মহাযশা পুত্র হবে তব সম. যশস্বি; প্রদীপ যথা জলে সমতেজে সে প্রদীপ সহ, যার তেজে সে তেজন্বী। কি কাজ অধিক কয়ে ? পূৰ্বকণা ভূলি, করি ধোত ভক্তিরসে কামগত মনঃ, প্রণম সাষ্টাঙ্গে, রাজা। শৈলেক্সনন্দিনী ৰুদ্ৰেক্তগৃহিণী গৰা আশীৰে ভোমাৰে ! যত দিন ভবধামে রহে এ প্রবাহ. হোষিবে তোমার যশ, গুণ ভবধামে। ৬৫ কহিবে ভারতজন,—ধন্য ক্ষত্রকুলে শাস্তম, তনম যার দেবত্রত রথী ! লয়ে সঙ্গে পুত্রধনে যাও রঙ্গে চলি হস্তিনায়, হস্তিগতি ! অস্তরীক্ষে পাকি তব পুরে, তব স্থথে হইব হে স্থ্যী, ৭০ তনম্বের বিধুমুখ হেরি দিবানিশি !

रे ि औरोजनाकात्या बारूरी शक्ति नाम नदम नर्ग।

मन्य नर्श

পুরুরবার প্রতি উর্বনী

্চিক্রবংশীর রাজা পুরুষণা কোন সমরে কেশী নামক দৈত্যের হস্ত হইতে উর্বশীকে উদ্ধার করেন। উর্বশী রাজার রূপলাবণ্যে মোহিত হইরা তাঁহাকে এই নির্নালিখিত পত্রিকাখানি লিখিবাছিলেন। পাঠকবর্গ কবি কালিদাসকৃত বিক্রমোর্বশী নাম ভোটক পাঠ করিলে, ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

> ষর্গচ্যুত আজি, রাজা, তব হেতু আমি !— গত রাত্রে অভিনিম্ন দেব-নাট্যশালে লক্ষীষরম্বর নাম নাটক; বাঞ্চণী সাজিল মেনকা; আমি অস্তোজা ইন্দিরা। কহিলা বাঞ্চণী,—'দেখ নির্বিধ চৌদিকে, ৫

বিধুমুখি! দেবদল এই সভাতলে;
বিস্মা কেশব ওই! কহ মোরে, শুনি,
কার প্রতি ধায় মনঃ ?'—গুরুশিক্ষা ভূলি,
আপন মনের কথা দিয়া উত্তরিহ্—
'রাজা পুরুরবা প্রতি!'—হাসিলা কোতৃকে ১০
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ, আর দেব যত;
চারি দিকে হাস্থাধনি উঠিল সভাতে!
সরোধে ভরতঋষি শাপ দিলা মোরে।

শুন, নরকুলনাথ ! কহিছ যে কথা মুক্তকণ্ঠে কালি আমি দেবসভাতলে, ১৫ কহিব সে কথা আজি-কি কাজ শরমে ?---কহিব সে কথা আমি তব পদয়ুগো! যথা বহে প্রবাহিণী বেগে সিকুনীরে, অবিরাম; যথা চাহে রবিচ্ছবি পানে স্থির আঁথি সূর্যমুখী; ও চরণে রত ২০ এ মনঃ !—উর্বশী, প্রভু, দাসী হে তোমারি ! ন্নণা যদি কর, দেব, কহ শীঘ্র, শুনি। অমরা অপ্সরা আমি, নারিব ত্যজিতে কলেবর; ঘোর বনে পশি আরম্ভিব তপঃ তপস্বিনীবেশে, দিয়া জলাঞ্জলি ২৫ সংসারের স্থথে, শুর । যদি রূপা কর, তাও কহ; যাব উড়ি ও পদ-আশ্রয়ে পিঞ্চর ভাঙিলে উড়ে বিহঙ্গিনী যথা নিকুঞ্ছে ! কি ছার স্বর্গ তোমার বিহনে ? শুভক্ষণে কেশী, নাথ, হরিল আমারে ৩০ হেমকুটে ! এখনও বসিয়া বিরবে ভাবি সে সকল কথা !ছিমু পড়ি রথে. হায় রে, কুরঙ্গী যথা ক্ষত অস্ত্রাঘাতে ! সহসা কাঁপিল গিরি! ভনিম্ন চমকি র্থচক্রধ্বনি দুরে শতস্রোত: সম ! ৩৫

ভনিমু গম্ভীর নাদ—'অবে বে তুর্যতি,

মুহুর্তে পাঠাব ভোরে শমনভবনে,'— প্রতিনাদরূপে কেশী নাদিল ভৈরবে। হারাইমু জ্ঞান আমি সে ভীষণ স্বনে ! পাইস্থ চেতন যবে, দেখিস্থ সম্মুখে ৪০ চিত্রলেথা সথী সহ ও রূপমাধুরী---দেবী মানবীর বাস্থা! উজ্জ্ব দেখিত্ বিশুণ, হে শুণমণি, তব সমাগমে হেমকুট হৈমকান্তি---রবিকরে যেন ! विश्य मुनिया जांथि भवत्म, नूमि ; 80 কিন্তু এ মনের আঁখি মীলিল হরষে, দিনাস্তে কমলাকান্তে হেরিলে যেমতি কমল! ভাসিল হিয়া আনন্দ-সলিলে! চিত্রলেখা পানে তুমি কহিলা চাহিয়া,— 'যথা নিশা, হে রূপসি, শশীর মিলনে ৫০ তমোহীনা; বাত্রিকালে অগ্নিশিখা যথা ছিন্নধুমপুঞ্জ-কায়া; দেখ নির্থিয়া, এ বরাঙ্গ বরক্ষচি রিচ্যমান এবে মোহান্তে! ভাঙিলে পাড়, মলিনসলিলা হয়ে কণ, এইরূপে বাহন জাহ্নবী ৫৫ আবার প্রসাদে, শুভে !'—আর যা কহিলে, এখনো পড়িলে মনে বাখানি, নুমণি, রসিকতা! নরকুল ধস্য তবে গুণে! এ পোড়া হৃদয় কম্পে কম্পমান দেখি মন্দারের দাম বন্দে, মধুচ্ছন্দে তুমি ৬০ পড়িলা যে শ্লোক, কবি, পড়ে কি হে মনে ? শ্রিয়মাণ জন যথা শুনে ভক্তিভাবে कीवनमाञ्चक यह छनिल छेर्वनी. হে স্থাংড-বংশ-চূড়, ভোমার সে গাথা; স্থ্যবালা-মনঃ তুমি ভুলালে সহজে, ৬৫ নরবাজ! কেনই বা না ভুলাবে, কহ ?---

স্থ্যপুর-চির-অবি অধীর বিক্রমে

ভোমার, বিক্রমাদিত্য ! বিধাতার বরে,
বক্সীর অধিক বীর্য তব রণস্থলে !
মলিন মনোজ লাজে ও সোন্দর্য হেরি ! १০
তব রূপগুণে তবে কেন না মজিবে
স্থরবালা ? শুন, রাজা ! তবে রাজবনে
স্থয়স্থরবধ্-লতা রবে সাধে যথা
রসালে, রসালে বরে তেমতি নন্দনে
স্থয়স্থরবধ্-লতা ! রূপগুণাধীনা ৭৫
নারীকুল, নরপ্রেষ্ঠ, কি ভাবে কি দিবে—
বিধির বিধান এই, কহিছ ভোমারে !
কঠোর তপস্থা নর করি যদি লভে

কঠোর তপস্থা নর করি যদি লভে
স্বর্গভোগ ; সর্ব অগ্রে বাঞ্চে সে ভূঞ্জিতে
যে স্থির-যৌবন-স্থা—অর্শিব তা পদে ! ৮০
বিকাইব কায়মনঃ উভন্ন, নৃমণি,
আসি তুমি কেন দোঁহে প্রেমের বাজারে !

উর্বীধামে উর্বশীরে দেহ স্থান এবে,
উর্বীশ! রাজস্ব দাসী দিবে রাজপদে
প্রজ্ঞাভাবে নিত্য যত্নে। কি আর লিথিব ? ৮৫
বিষের ঔষধ বিষ,—শুনি লোকমুথে।
মরিতেছিস্থ, নুমণি, জ্ঞালি কামবিষে,
তেই শাপবিষ বুঝি দিয়াছেন ঋষি,
কুপা করি! বিজ্ঞ তুমি, দেখ হে ভাবিয়া!
দেহ আজ্ঞা, নরেশ্বর, স্থরপুর ছাড়ি ১০
পড়ি ও রাজীব-পদে, পড়ে বারিধারা
যথা ছাড়ি মেঘাশ্রম, সাগর-আশ্রমে,—
নীলাম্বরাশির সহ মিশিতে আমোদে!

লিখিছ এ লিপি বসি মন্দাকিনী-তীরে নন্দনে। ভূমিষ্ঠভাবে পুজিয়াছি, প্রভু, ৯৫ কল্পতরুবরে, করে মনের বাসনা। স্প্রফুল ফুল দেব পড়িয়াছে শিরে! বীচিরবে হরপ্রিয়া শ্রবণ-কুহরে আমার কহেন—'তুই হবি কলবতী।' এ সাহসে, মহেম্বাস, পাঠাই সকাশে ১০০ পত্রিকা–বাহিকা সথী চাক্ল-চিত্রলেখা। থাকিব নির্মথি পথ, স্থির-আঁথি হয়ে উত্তরার্ধে, পৃথীনাথ!—নিবেদনমিতি!

ইতি শ্ৰীবীৱাঙ্গৰাকাৰ্যে উৰ্বশা পত্ৰিকা নাম দশম সৰ্গ।

একাদশ সর্গ নীলধ্যজের প্রতি জনা

্মাংশ্বনী পুরীর বুবরাজ প্রবীর অখনেধ-যজ্ঞাখ ধরিলে,—পার্থ তাহাকে রণে নিহত করেন। রাজা নীলধক রার পার্থের সহিত বিবাদপরাগ্নুথ কইরা সন্ধি করাতে, রাজী জনা পুত্রশোকে একান্ত কাতর হইরা এই নিয়লিখিত পত্রিকাখানি রাজস্মীণে প্রেরণ করেন। পাঠকবল মহাভারতীয় অধ্যমেধপূর্ব পাঠ করিলে ইহার স্বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।

> বাজিছে রাজ-তোরণে রণবান্ত আজি: হেবে অশ্ব ; গর্জে গজ ; উড়িছে আকাশে রাজকেতু; মুহমু হ: হুকারিছে মাতি রণমদে রাজসৈত্ত ;—কিন্ত কোন্ হেতু ? সাজিছ কি, নররাজ, যুকিতে সদলে— ৫ প্রবীর পুত্তের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,— নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফান্ধনির লোহে ? এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি, মহাবাত ! যাও বেগে গজরাজ যথা যমদণ্ডসম শুণ্ড আম্ফালি নিনাদে! ১০ টুট কিরীটীর গর্ব আজি রণস্থলে ! থণ্ডমুণ্ড তার আন শুল-দণ্ড-শিরে ! অস্থায় সমরে মৃঢ় নাশিল বালকে; নাগ, মহেমাস, তারে ! •ভুলিব এ জালা, এ বিষম জালা, দেব, ভুলিব সম্বরে ! ১৫ জন্মে মৃত্যু ;—বিধাতার এ বিধি জগতে।

ক্ষত্রক্ল-রত্ন পূত্র প্রবীর স্থমতি, সম্থসমরে পড়ি, গেছে স্বর্গধামে,— কি কান্ধ বিলাপে, প্রভু! পাল, মহীপাল, ক্ষত্রধর্ম, ক্ষত্রকর্ম সাধ ভুজবলে। ২০

হার, পাগলিনী জনা ! তব সভামাঝে নাচিছে নর্তকী আব্দি, গারক গাইছে, উপলিছে বীণাধ্বনি ! তব সিংহাসনে বসিছে পুত্রহা রিপু—মিত্রোক্তম এবে ! সেবিছ যতনে তুমি অতিথি-রতনে !— ২৫

কি লজ্জা! ছঃথের কথা, হায়, কব কারে? হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে, मार्ट्यती-পूतीयत नीनश्तक त्रशी ? যে দাকণ বিধি, রাজা, আঁধারিলা আজি রাজ্য, হরি পুত্রধনে, হরিলা কি তিনি ৩০ জ্ঞান তব ? তা না হলে, কহ মোরে, কেন এ পাষণ্ড পাণ্ডুরথী পার্থ তব পুরে অতিথি ? কেমনে তুমি, হায়, মিত্রভাবে পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে লোহিত ? ক্ষত্রিয়ধর্ম এই কি, নুমণি ? ৩০ কোথা ধহু, কোথা তুণ, কোথা চর্ম, অসি ? না ভেদি রিপুর বক্ষ তীক্ষতম শরে রণক্ষেত্রে, মিষ্টালাপে তুষিছ কি তুমি কৰ্ণ তার সভাতলে ্ কি কহিবে, কহ, যবে দেশ-দেশাস্তবে জনরব লবে ৪০ এ কাহিনা,—কি কহিবে ক্তমপতি যত ?

নরনারায়ণ-জ্ঞানে, শুনিহ্ন, পুঞ্জিছ
পার্থে রাজা, শুক্তিশুবে;—এ কি ভ্রাস্থি তব ?
হায়, শোজবালা কুন্তী—কে না জানে তারে,
বৈশ্বরিণী ? তনয় তার জারজ অর্জুনে ৪৫
(কি লক্ষা,) কি শুনে তুমি পুজ, রাজরিপ,
নরনারায়ণ-জ্ঞানে ? রে দারুণ বিধি,

এ কি লীলাখেলা তোর, ব্রঝিব কেমনে ? একমাত্র পুত্র দিয়া নিলি পুনঃ তারে অকালে! আছিল মান,—তাও কি নাশিলি ? ৫০ নরনারায়ণ পার্থ ? কুলটা যে নারী-বেখ্যা--গর্ভে তার কি হে জনমিলা আসি স্ববীকেশ ? কোন্ শাস্ত্রে, কোন্ বেদে লেখে---কি পুরাণে—এ কাহিনী ? দ্বৈপায়ন ঋষি পাণ্ডব-কীর্তন গান গায়েন সতত। ৫৫ সত্যবতীস্থত ব্যাস বিখ্যাত জগতে। ধীবরী জননী, পিতা ব্রাহ্মণ ! করিলা কামকেলি লয়ে কোলে ভ্রাতৃবধুৰয়ে ধর্মমতি ! কি দেখিয়া, বুঝাও দাদীরে, গ্রাহ্ম কর তাঁব কথা, কুঙ্গাচার্য তিনি ৬০ কু-কুলের ? তবে যদি অবতীর্ণ ভবে পার্বরূপে পীতাম্বর, কোথা পদ্মালয়া ইন্দিরা ? জৌপদী বুঝি ? আ: মরি, কি সভী। শাশুড়ীর যোগ্য বধু। পৌরব-সরসে निनी! व्यनित्र मशी, त्रवित्र व्यशीनी, ७৫ সমীরণ-প্রিয়া। ধিক। হাসি আসে মুখে, (दिन् इ: रथ) ভাবি यि भाकानीत कथा ! লোক-মাতা রমা কি হে এ ভ্রষ্টা রমণী ? জানি আমি কহে লোক বথীকুল-পতি পার্থ। মিথ্যা কথা, নাথ! বিবেচনা কর. १० স্থা বিবেচক তুমি বিখ্যাত জগতে।---ছদ্মবেশে লক বাজে ছলিল তুৰ্মতি স্বয়ন্বরে। যথাসাধ্য কে যুঝিল, কহ, ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তারে, কোন ক্ষত্ররথী, সে সংগ্রামে ? রাজদলে তেঁই সে জিভিল ! ৭৫ দহিল থাওব দুষ্ট কুষ্ণের সহায়ে ! শিখণ্ডীর সহকারে কুরুক্ষেত্র রণে পোরব-গোরব ভীম বৃদ্ধ পিতামছে

नः हा विन यहा भागी ! < < का ना हा विन के कि न কি কুছলে নরাধম বধিল তাঁহারে, ৮০ দেখ শ্ববি ? বস্থবরা গ্রাসিলা সরোষে র্থচক্র যবে, যায়; যবে ব্রহ্মণাপে বিকল সমবে, মরি, কর্ণ মহাযশাঃ, নাশিল বর্বর তাঁরে। কহ মোরে, শুনি, মহারথী-প্রথা কি হে এই, মহারথি ? ৮৫ আনায়-মাঝারে আনি মুগেন্দ্র কৌশলে বধে ভীক্চিত ব্যাধ; সে মুগেন্দ্র যবে নাশে বিপু, আক্রমে সে নিজ পরাক্রমে ! 'কি না ভূমি জান রাজা ? কি কব ভোমাবে ? জানিয়া শুনিয়া তবে কি চলনে ভুল ১০ আত্মশ্রাঘা, মহারথি ? হায় রে কি পাপে. বান্ধ-শিরোমণি রাজা নীলধ্বজ আজি নতশির, - হে বিধাতঃ !---পার্থের সমীপে গ কোপা বীরদর্প তব ? মানদর্প কোপা ? চণ্ডালের পদ্ধুলি ব্রাহ্মণের ভালে ? ৯৫ কুরঙ্গীর অশ্রুবারি নিবায় কি প্রভু দাবানলে ? কোকিলের কাকলী-লহরী উচ্চনাদী প্রভঞ্জনে নীরবয়ে কবে ? ভীকতার সাধনা কি মানে বলবাছ ? কিন্তু বুথা এ গঞ্জনা। গুরুজন তুমি; ১০০ পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে। কুলনারী আমি, নাথ, বিধির বিধানে পরাধীনা। নাহি শক্তি মিটাই স্ববলে এ পোড়া মনের বাস্থা! হুরস্ত ফাল্কনি (এ কৌন্তেয় যোধে ধাতা স্বজিলা নাশিতে ১০৫ বিশ্বস্থ !) নিঃসন্তানা করিল আমারে ! তুমি পতি, ভাগাদোষে বাম মম প্রতি তুমি ! কোন্ সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে ?

হায় রে, এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি বিজন জনার পকে। এ পোডা ললাটে ১১০ লিখিলা বিধাতা যাহা, ফলিল তা কালে !---হা প্রবীর ৷ এই হেত ধরিত্ব কি তোরে. দশ মাস দশ দিন নানা যত্ন সয়ে, এ উদ্বে ? কোনু জন্মে, কোনু পাপে পাপী তোব কাছে অভাগিনী, তাই দিলি বাছা. ১১৫ এ তাপ ? আশার লতা তাই বে ছিঁডিলি ? হা পুত্র। শোধিলি কি রে তুই এই রূপে মাতৃধার γ এই কি রে ছিল ভোর মনে ৮---কেন রুথা, পোডা আঁখি, বন্ধিস্ আজি বাবিধাবা ? বে অবোধ, কে মুছিবে ভোবে ? ১২০ কেন বা জলিস্, মন: ? কে জুডাবে আজি বাক্য-স্থারসে তোবে ? পাগুবেব শবে খণ্ড শিরোমণি ভোব, বিববে লুকাযে, कांकि थ्याम, भव, व्याय भिशाना कीन !-যাও চলি, মহাবল, যাও কুরুপুরে ১২৫ নব মিত্র পার্থ সহ! মহাযাত্রা করি চলিল অভাগা জনা পুত্রের উদ্দেশে। ক্ষত্ৰ-কুলবালা আমি, ক্ষত্ৰ-কুল বৰু, কেমনে এ অপমান সব ধৈর্ঘ্য ধরি প ছাডিব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীব জলে , ১৩০ দেখিব বিশ্বতি যদি কতান্তনগরে লভি অন্তে। যাচি চির বিদায় ও পদে। ফিরি যবে রাজপুণে প্রবেশিবে আসি, नत्त्रश्वत, "काथा जना ?" विन छ। क यि. উত্তরিবে প্রতিধ্বনি "কোথা জনা ১" বলি ৷ ১৩৫

ইতি এীৰীয়াঙ্গনাকাৰে। জনাপত্ৰিকা নাম একাদণ সৰ্গ।

পরিশিষ্ট

মধুস্দনের ইচ্ছা ছিল যে তিনি বীরাঙ্গনা কাব্য ২১ থানি পত্রিকায় সম্পূর্ণ করেন। পূর্বে মৃদ্রিত ১১ থানি পত্রিকা প্রকাণের পর তিনি **আরও কয়েকটি** পত্রিকা রচনায় হাত দেন। কিন্তু কোনটিই সম্পূর্ণ হয় নাই। **আমরা এথানে** সেই অসম্পূর্ণ পত্রিকাগুলি মুদ্রিত করিয়া দিলাম।

বীরাঙ্গনা কাব্য: অসম্পূর্ণ পত্রিকা

১। ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী

জনান্ধ ন্মণি! তৃমি, এ বারতা পেরে

কৃতমুখে, অন্ধা হ'লো গান্ধারী কিন্ধরী
আজি হ'তে। পতি তৃমি; কি সাধে ভুঞ্জিব
সে রুথ, যে রুথভোগে বঞ্চিলা বিধাতা
ভোমারে, হে প্রাণেশর! আনিভেছে দাসী
কাপড, ভাজিয়া ভাহে, সাত বার বেড়ি
অন্ধিব এ চক্ষ্ হুটি কঠিন বন্ধনে,
ভেজাইব চৃষ্টি-ম্বারে কবাট। ঘটিল,
লিখিলা বিধি যা ভালে—আকেপ না করি;
করিলে, ত্যজিব কেন রাজ-অট্টালিকা,
শাইতে যথায় তৃমি দূর হস্তিনাতে ?
দেবাদেশে নরবর বরেছি ভোমারে।

* * x

আৰ না হেবিবে কভ দেব বিভাবস তব বিভারাশি দাসী এ ভবমগুলে : তুমিও বিদায় কর, হে রোহিণীপতি, চারু চন্দ্র: ভারা-বন্দ ভোমরা গো সবে। আর না তেরিব কভ স্থীদলে মিলি প্রদোষে ভোমা সকলে, রশ্মিবিম্ব যেন অম্বর্সাগরে, কিন্তু স্থিরকান্তি; যবে বহেন মলয়ানিল গছন বিপিনে বাহ্নকির ফণারূপ পর্যাকে স্থন্দরী-বস্থন্ধরা, যান নিজা নিঃশাসি সৌরভে। হে নদ তরক্ষময়, পবনের বিপু (যবে ঝড়াকারে তিনি আক্রমেন তোমা) ° হে নদি, পবনপ্রিয়া, স্থ**গদ্ধের স**হ তোমার বদন আসি চুম্বেন প্রবন হে উৎস গিরি-ছহিতা জননী মা তুমি; নদ, নদী, আশীর্বাদ কর এ দাসীরে।

গান্ধার-রাজনন্দিনী জন্ধা হলো আজি।
আর না হেরিবে কভু হার অভাগিনী
তোমাদের প্রিরম্থ। হে কুস্থমকুল,
ছিহ্ন তোম দের সথী, ছিহ্ন লো ভগিনী,
আজি স্বেহহীন হয়ে ছাড়িহ্ন সবারে;
স্বেহহীন এ কি কথা? ভুলিতে কি পারি
তোমা সবে? শ্বতিশক্তি ২৩ দিন রবে
এ দেহে, শ্বরিব আমি তোমা সবাকারে।

২। অনিরুদ্ধের প্রতি উষা

বাণ-প্রাধিপ বাণ-দানব-নন্দিনী উষা, ক্নভাঞ্জলিপুটে নমে তব পদে, যত্বর! পত্রবাহ চিত্রলেখা স্থী— দেখা যদি দেহ, দেব, কহিবে বিরলে। প্রাণের বহস্তকথা প্রাণের ঈশ্বে।

অকুল পাথারে নাথ, চিরদিন ভাসি
পাইয়াছি কুল এবে। এত দিনে বিধি
দির্মাছেন দিন আজি দীন অধীনীরে!
কি কহিছে? ক্ষম দেব, বিবশা এ দাসী
হরষে, সরসে যথা হাসে কুমুদিনী,
হেরিয়া আকাশদেশে দেব নিশানাথে
চিরবাহা; চাতকিনী কুতুকিনী যথা
মেঘের স্কুখাম মূর্তি হেরি শৃত্যপথে।
তেমতি এ পোড়া প্রাণ নাচিছে পুলকে,
আনন্দজনিত জল বহিছে নয়নে।
দিয়াছি আদেশ নাথ সন্ধিনী-সমূহে,
গাইছে মধুর গাঁত, মিলি তারা সবে
বাজায়ে বিবিধ মন্ত্র। উষার হৃদয়ে
আশালতা আজি উষা রোপিবে কোতুকে
ভ্রন এবে কহি দেব, অপুর্ব কাহিনী।

বীরাঙ্গনা কাব্য: অসম্পূর্ণ পত্রিকা

৩। যযাতির প্রতি শর্মিষ্ঠা

দৈত্যকুল-বাজবালা শর্মিষ্ঠা স্থন্দরী বলিতে সোহাগে যাবে, নবকুলবাজা তুমি, হে যযাতি, আজি ভিথারিণী হ'ল, ভবস্থথে ভাগ্যদোষে দিয়া জলাঞ্জলি। দাবানলে দগ্ধ হেরি বন-গ্রহ, যথা ক্রন্দী সাবক দ্ব সঙ্গে লয়ে চলে, না জানে আবার কোথা আশ্রয় পাইনে। তে রাজনু ৷ শিশুত্রয় লয়ে নিজ সাথে চলিল শর্মিষ্ঠা-দাসী কোথায় কে জানে আশ্রম পাইবে ভারা ? মনে বেথ তুমি। নয়নের বাবি পড়ি ভিজিতে লাগিন সাঁচল, বুঝিয়া তবু দেখ প্রাণপতি, কে তমি, কে আমি নাথ, কি হেতু আইম্ব দাসীরূপে তব গৃহে রাজবালা আমি ? কি হেতু বা থেকে গেন্থ ভোমাৰ সদনে, দৈত্যকল-বাজবালা আমি দাসীকণে।

৪। নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী

আব কত দিন, সৌবি, জনধিব গৃহে
কাঁদিবে অবানী রমা, কহ তা রমারে।
না পশে এ দেশে নাথ, রবিকববাশি,
না শোভেন হুগানিধি হুগাংশু বিতরি,
স্থিরপ্রভা ভাবে নিত্য ক্ষণপ্রভা রূপী।
বিভা, জন্মি রঞ্জালে উজলরে পুরী।
তবুও, উপেন্দ্র, আজ ইন্দিরা হুংখিনী।
বাম দামোদর; তুমি লয়েছ হে কাড়ি
নয়নের মণি তার পাদপদ্ম তব।
ধরি এ দাসীর কর ও কর-কমলে

কহিলে দাসীরে যবে হে মধুরভাষী,
"যাও প্রিয়ে, বৈনতের ক্বভাঞ্চলিপুটে—
দেখ দাড়াইয়া ওই; বসি পৃষ্ঠাসনে
যাও সিক্কতীরে আজি।" হার!. না জানিম্ন
হইম্ব বৈক্পচূতে ত্র্বাসার রোষে।

ে। নলের প্রতি দময়ন্তী

পঞ্চ দেবে বঞ্চি সাধে স্বরম্বর-স্থলে পূ**জিল** রাজীব-পদ তব হে কিঙ্করী, নরেন্দ্র, বিজন বনে অর্দ্ধ বস্ত্রাবৃতা ভা**জিলে** তুমি হে যারে, না জানি কি দোষে, নমে দে কৈচ্ছী আজি ভোমার চরণে।

চতুদ শপদী কবিতাবলী

া ২০৬৯ খ্রাপ্তাব্দে মুক্রিত দ্বিতীয় সংস্কবণ হইতে এই পাঠ গৃথীত হইল]

চতুর্দশপদী কবিতাবলী

উপক্রম

যথাবিধি বন্দি কবি, আনন্দে আসরে,
কহে, যোড় করি কর, গৌড় প্রভাজনে;
সেই আমি, ডুবি পূর্বে ভারত-সাগরে,
তুলিল যে তিলোক্তমা-মুকুতা যৌবনে,—
কবি-শুরু বাল্লাকির প্রসাদে তৎপরে,
গঙীরে বাজারে বীণা, গাইল, কেমনে
নাশিলা স্থমিদ্রা-পুত্র, লকার সমবে,
দেব-দৈত্য-নরাভক্ষ— বক্ষেন্দ্র-নন্দনে,—
কল্পনা দুতাব সাথে ভ্রমি ব্রছ-ধামে
ভূনিল যে গোপিনাব হাহাবাব ধ্বনি,
(বিরহে বিহ্বলা বালা হারা হলে ভ্রামে,)—
বিরহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী
যার, বার জায় -প্রেক বার পতি-গ্রামে,
দেই আমি, ভুন, যত গৌড চুড্গালি!—

ইং-লি: বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন, বছবি পিক যথা গায় মধলতে,
সঙ্গীত-স্কাহ বদ করি বিদিশ,
বাসন্ত আনোদে মন প্রাই নিরন্থবে ,—
সে দেশে জন্ম লবেঁ করিলা গ্রহণ
ক্রাঞ্চিন্ধো পেত্রাকা কবি , বাক্দেবীর বরে
বজুই যশস্বা সাদু, কবি-কুল-ধন,
রসনা অমৃতে সিক্ত, দুর্গ বীণা বরে।
কাব্যের থানতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি,
স্বমন্দিরে প্রদানিলা বাণীর চরণে
কবীন্দ্র, প্রসন্নভাবে গ্রহিলা জননী
(মনোনীত বব দিয়া) এ উপকরণে।
ভারতে ভারতী-পদ উপযুক্ত গণি,
উপহার রূপে আজি অরপি রতনে॥

कत्रामीत (पण्ड छत्रमण्य नगरत । ১৮৬৫ थोड्डास्स ।

বঙ্গভাষা

হে বন্ধ, ভাগুরে তব বিবিধ বতন;—
তা সবে, (অবাধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মন্ত, করিম্থ ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইম্থ বহু দিন স্থথ পরিহরি।
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজ্জিম্থ বিফল তপে অবরণ্যে বরি;—
কেলিম্থ শৈবালে; ভূলি কমল-কানন!
স্বপ্নে তব কুললন্দ্রী কয়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা মাতৃ-কোষে বতনের রাজি,
এ ভিথারি-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে কিবি ঘরে!"
পালিলাম আজ্ঞা স্থথে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে থনি, পূর্ণ মণিজালে॥

কমলে কামিনী

কমলে কামিনী আমি হেরিছ স্থপনে
কালিদহে। বসি বামা শতদল-দলে
(নিনীথে চন্দ্রিমা যথা সরদীব জলে
মনোহরা।) বাম করে সাপটি হেলনে
গজেশে, গ্রাসিছে ভারে উগবি সঘনে।
গুঞ্জবিছে অলিপুঞ্জ অন্ধ পরিমলে,
বহিছে দহের বারি মৃত কলকলে।—
কার না ভোলে রে মনঃ, এ হেন ছলনে!
কবিতা-পঙ্কজ ববি, শ্রীকবিকঙ্কণ,
ধক্ত কুমি বঙ্গভূমে। যশঃ-স্থধাদানে
অমর করিলা ভোগা অমরকারিণী
বান্দেবী! ভোগিলা তথ জীবনে, ব্রাহ্মণ,
এবে কে না পুজে ভোমা, মজি ভব গানে ?—
বজ্ব-হাদ-হ্রদে চঞী কমলে কামিনী॥

চতুর্দশপদী কবিভাবলী

অন্ধপূর্ণার ঝাঁপি
মোহিনী-রূপসী-বেশে ঝাঁপি কাঁখে করি,
পশিছেন, ভবানন্দ, দেখ তব ঘরে
অন্নদা! বহিছে শুন্তে সন্দীত-লহরী,
অন্তশ্যে অপ্সরাচয় নাচিছে অম্বরে।—
দেবীর প্রসাদে তোমা রাজপদে বরি,
রাজাসন, রাজছ্রে, দিবেন সম্বরে
রাজলন্দ্রী; ধন-প্রোতে তব ভাগ্যতরি
ভাসিবে অনেক দিন, জননীর বরে।
কিন্ত চিরস্থায়ী অর্থ নহে এ সংসারে;
চঞ্চলা ধনদা রুমা, ধনও চঞ্চল;
তবু কি সংশন্ম তব, জিজ্ঞাদি ভোমারে?
তব বংশ-যশঃ-ঝাঁপি—অন্নদামন্ধল—
যতনে রাখিবে বন্ধ মনের ভাগ্ডারে,

কাশীরাম দাস

রাথে যথা স্থামতে চন্দ্রের মণ্ডলে ॥

চক্রচ্ড়-জটাজালে আছিলা যেমতি জাহ্ননী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন, ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি; তৃষ্ণায় আকুল বন্ধ করিও রোদন। কঠোরে গল্পায় পুজি ভগীরপ ব্রতী, (স্থান্য ভাপস ভবে, নর-কুল-ধন!) সগর-বংশের যথা সাধিলা মৃকতি, পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন; সেই রূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে, ভারত-রসের স্রোতঃ, আনিয়াছ তৃমি জ্বড়াতে গোড়ের তৃষা সে বিমল জলে! নারিবে শোধিতে ধার কভু গোড়ভূমি। মহাভারতের কথা অমৃত-সমান। হে কালি, কবীশদলে তৃমি পুণ্যবান্।

কুত্তিবাস

জনক জননী তব দিলা ভভ ক্ষণে কৃতিবাদ নাম তোমা !—কীর্তির বসতি দতত তোমার নামে স্থবক-ভবনে, কোকিলের কঠে যথা স্বর, কবিপতি, নয়নরঞ্জন-রূপ কুস্থম যৌবনে রিমা মাণিকের দেহে ! আপনি ভারতী, রুঝি কয়ে দিলা নাম নিশার স্থপনে, পূর্ব-জনমের তব স্মরি হে ভকতি ! পবন-নন্দন হনু, লাজ্ম ভীমবলে সাগর, ঢালিলা যথা রামবের কানে সীতার বারতা-কপ সঙ্গীত-লয়রী ,— তেমতি, যশস্বি, তুমি স্থবঙ্গ-মগুলে গাও গো রামের নাম স্থমগ্বর তানে, কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুই করি !

अग्राप्त्र व

চল যাই, জয়দেব, গোকুল-ভবনে
তব সঙ্গে, যথা বঙ্গে তমালের তলে
শিথিপুচ্ছ-চূড়া শিবে, পীত ধড়া গলে
নাচে শ্রাম, বামে রাধা—গোদামিনী ঘনে!
না পাই যাদবে যদি, তুমি কুতুহলে
পুরিও নিকুঞ্জরাজী বেণ্ডর স্থননে!
ভূলিবে গোকুল-কুল এ ডোমার ছলে,—
নাচিবে শিথিনী স্থথে, গাবে পিকগণে,—
বহিবে সমীর ধীরে স্থস্থর-লহরী,—
মুদ্রতর কলকলে কালিন্দী আপনি
চলিবে! আনন্দে শুনি সে মধ্র ধ্বনি,
ধৈরজ্ঞ ধরি কি রবে ব্রজ্ঞের স্থন্দরী?
মাধবের রব, কবি, ও তব বদনে,
কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবি মনে?

চতুর্দশপদী কবিতাবলী

কালিদাস

কবিতা-নিকুঞ্চে তৃমি পিককুল-পতি!
কার গো না মজে মনঃ ও মধ্র স্বরে?
ভানিয়াছি লোক-মুখে আপনি ভারতী,
ক্ষজি মায়াবলে সরঃ বনের ভিতরে,
নব নাগরীর বেশে তৃষিলেন বরে
তোমায়; অমৃত রসে রসনা সিকতি,
আপনার স্বর্ণ বাণা অরপিলা করে!—
সত্য কি হে এ কাহিনা, কহ, মহামতি?
মিপ্যা বা কি বলে বলি! শৈলেক্স-সদনে,
লভি জন্ম মন্দাকিনী (আনন্দ জগতে!)
নাশেন কল্ব যথা এ তিন ভুবনে;
সন্ধীত-তরঙ্গ তব উথলি ভারতে
(পুণ্যভূমি!) হে কবীক্র, স্থা-বরিষণে,
দেশ-দেশাস্তবে কর্ণ তোষে সেই মতে!

মেঘদূত

কামী যক্ষ দগ্ধ, মেঘ, বিরহ-দহনে,
দ্ত-পদে বরি পূর্বে, ভোমায় সাধিলে
বহিতে বারতা তার অলকা-ভবনে,
যেথানে বিরহে প্রিয়া ক্ষ্ম মনে ছিল।
কত যে মিনতি কথা কাতরে কহিল
তব পদতলে সে, তা পডে কি হে মনে ?
জানি আমি, তৃষ্ট হয়ে তার সে সাধনে
প্রদানিলা তৃমি তারে যা কিছু যাচিল;
তেই গো প্রবাসে আজি এই ভিক্ষা করি;—
দাসের বারতা লয়ে যাও শীঘ্রগতি
বিরাজে, হে মেঘরাজ, যথা দে হুক্তী,
অধীর এ হিয়া, হায়, যার রূপ শ্বরি!
কুন্থমের কানে স্বনে মলয় যেমতি
মৃত্ব নাদে, কয়ো তারে, এ বিরহে মরি!

গকড়ের বেগে, মেঘ, উড় শুভকণে।
সাগরের জলে স্থথে দেখিবে, স্থমতি,
ইক্স-ধন্থ:-চূড়া শিরে ও শ্রাম মুরতি,
ব্রজে যথা বজরাজ যমুনা-দর্পণে
হেরেন বরাল, যাহে মজি ব্রজালনে
দেয় জলাঞ্জলি লাজে! যদি রোধে গতি
তোমার, পর্বত-বৃন্দ, মন্দ্রি ভীম স্থনে
বারি-ধারা-রূপে বাবে বিধাে, মেঘপতি,
তা দকলে, বীর তুমি; কারে ডর রণে?
এ দুর গমনে যদি হও ক্লাস্ত প্রভু,
কামীর দোহাই দিয়া ভেকো গো পবনে
বহিতে তোমার ভার। শোভিবে, হে প্রভু,
থগেক্রে উপেক্র-সম, তুমি সে বাহনে!—
কৌম্বভের রূপে পরা—ভভিত রতনে।

বউ কথা কও

কি হথে, হে পাথি তৃমি শাখার উপরে বিদি, বউ কথা কও, কও এ কাননে ?—
মানিনী ভামিনী কি হে, ভামের শুমরে.
পাথা-রূপ ঘোমটায় চেকেছে বদনে ?
তেই সাধ তাবে তুমি মিনভি-বচনে ?
তেই হে এ কথাগুলি কহিছ কাতরে ?
বডই কোতৃক, পাথি, জনমে এ মনে,—
নর-নারী-রঙ্গ কি হে বিহলিনী করে ?
সত্য যদি, তবে শুন, দিতেছি যুকতি;
(শিথাইব শিথেছি যা ঠেকি এ কু-দায়ে)
পবনের বেগে যাও যথায় য়ুবতী,
"ক্ষম, প্রিয়ে," এই বলি পড় গিয়া পায়ে!—
কভু, দাস, কভু প্রভু, শুন, ক্ষ্ম-মতি,
প্রেম-রাজ্যে রাজাসন থাকে এ উপায়ে॥

পরিচয়

ষে দেশে উদন্ধি ববি উদয়-অচলে,
ধরণীর বিষাধর চুষেন আদরে
প্রভাতে; যে দেশে গেয়ে, হুমধুর কলে,
ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী; যে দেশে ভেদি বারিদ-মগুলে
(তুবারে বপিত বাস উর্দ্ধ কলেবরে,
রক্ষতের উপবতী স্রোভঃ-রূপে গলে,)
শোভেন শৈলেন্দ্র-রাজ, মান সরোবরে
(স্বচ্ছ দরপণ !) হেরি ভীষণ মুরতি;—
যে দেশে কুহরে পিক বাসস্ত কাননে;—
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী;—
চাঁদের আমোদ যথা কুম্দ-সদনে;—
সে দেশে জনম মম; জননী ভারতী;
তেঁই প্রেম-দাস আমি, ওলো বরাদনে!

কে না জানে কবি-কুল প্রেম-দাস ভবে, কুস্থমের দাস যথা মারুত, স্থলরি, ভাল যে বাসিব আমি, এ বিষয়ে তবে এ বুণা সংশয় কেন ? কুস্থম-মঞ্জরী মদনের কুঞ্জে তুমি। কভু পিক-রবে তব গুণ গায় কবি; কভু রূপ ধরি অলির, যাতে সে মধু ও কানে গুঞ্জরি, ব্রজে যণা বসরাজ বাসের পরবে! কামের নিকৃঞ্জ এই! কত যে কি ফলে, হে বসিক, এ নিকুঞ্জে, ভাবি দেখ মনে! সর: ত্যজি, সরোজিনী ফুটিছে এ স্থলে, কদম, বিম্বিকা, রন্তা, চম্পকের সনে! সাপিনীবে হেরি ভয়ে ল্কাইছে গলে কোকিল; কুবল গেছে রাখি তু-নয়নে!

যশের মন্দির
স্বর্ণ দেউল আমি দেখিস্থ স্পনে
অতি-তৃদ্ধ শৃঙ্গ শিরে! সে শৃংক্ষর তলে,
বড় অপ্রশস্ত সিঁডি গড়া মায়া-বলে,
বছবিধ রোধে রুদ্ধ উর্দ্ধগামী জনে!
তবুও উঠিতে তথা—সে হুর্গম স্থলে—
করিছে কঠোর চেষ্টা কট সহি মনে
বহু প্রাণী। বহু প্রাণী কাঁদিছে বিকলে,
না পারি লভিতে যত্নে সে রত্ম-ভবনে।
ব্যথিল হৃদয় মোর দেখি তা স্বারে।—
শিয়রে দাঁড়ায়ে পরে কহিলা ভারতী,
মৃদ্ধ হাসি; "ওবে বাছা, না দিলে শকতি
আমি, ও দেউলে কার সাধ্য উঠিবারে?
যশের মন্দির ওই; ওথা যার গতি,
অশক্ত আপনি যম ছুইতে বে তারে!"

কবি

কে কবি—কবে কে মোরে ? ঘটকালি করি,
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
সেই কি সে যম-দমী ? তার শিরোপরি
শোভে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন ?
সেই কবি মোর মতে, কল্পনা স্বন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অন্তগামি-ভাম্-প্রভা-সদশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার স্বর্গ-কিরণ ।
আনন্দ, আক্ষেপ, কোধ, যার আজ্ঞা মানে;
অরণ্যে কুস্থম ফোটে যার ইচ্ছা বলে;
নন্দন-কানন হতে যে স্কজন আনে
পারিজ্ঞাত কুস্থমের রম্য পরিমলে;
মক্ষভূমে—তৃষ্ট হয়ে যাহার থেয়ানে
বহে জনবতী নদী মৃত্ব কলকলে!

চতুর্দশপদী কবিতাবলী

দেব-দোল

ওই যে তানিছ ধ্বনি ও নিক্স্প-বনে, ভেবো না গুল্পবে অলি চুম্বি ফুলাধরে, ভেবো না গাইছে পিক কল কুহরবে, তুমিতে প্রত্যুবে আজি ঋতু-রাজেশ্বরে! দেখ, মীলি, ভক্তজন, ভক্তির নয়নে, অধোগামী দেব-গ্রাম উজ্জ্বল-অম্বরে,—আদিছেন দবে হেপা—এই দোলাসনে—পূজিতে রাখালরাজ—রাধা-মনোহরে! স্বর্গীয় বাজনা ওই! পিককুল কবে, কবে বা মধুপ, করে হেন মধু-ধ্বনি? কিয়বের বীণা-তান অপ্সরার রবে! আনন্দে কুস্থম-সাজ ধরেন ধরণী,—নন্দন-কানন-জাত পরিমল ভবে বিতরেন বায়ু-ইন্দ্র পবন আপনি!

শ্ৰীপঞ্চমী

নহে দিন দুর, দেবি, যবে ভূভারতে বিসজিবে ভূভারত, বিশ্বতির জলে, ও তব ধবল মৃতি স্থদল কমলে;—
কিন্ত চিরন্থায়ী পূজা তোমার জগতৈ!
মনোরূপ-পদ্ম যিনি রোপিলা কৌশলে এ মানব-দেহ-সরে, তাঁর ইচ্ছামতে সে কুস্থমে বাস তব, যথা মরকতে কিম্বা পদ্মরাগে জ্যোতিঃ নিত্য ঝলঝলে! কবির হৃদয়-বনে যে ফুল ফুটিবে, সে ফুল-অঞ্চলি লোক ও রাজা চরণে পরম-ভকতি-ভাবে চিরকাল দিবে দশ দিশে, যত দিন এ মর ভবনে মনঃ-পদ্ম ফোটে, পূজা, তুমি, মা, পাইবে!—
কি কাজ মাটির দেহে তবে, সনাতনে?

কবিতা

আদ্ধ যে, কি কপ কবে তার চক্ষে ধরে
নলিনী ? রোধিলা বিধি কর্ণ-পথ যার,
লভে কি সে হথ কভু বীণার হুস্বরে ?
কি কাক, কি পিকধ্বনি,—সম-ভাব তার !
মনের উন্থান-মাঝে, কুহুমের সার
কবিতা-কুহুম-রত্ম !—দয়া করি নরে,
কবি-মুখ-ব্রহ্ম-লোকে উরি অবতার
বাণীক্রপে বীণাপণি এ নর-নগরে—
হুর্মতি সে জন, যার মনঃ নাহি মজে
কবিতা-অমৃত-রসে । হায়, সে হুর্মতি,
পুজ্পাঞ্জলি দিয়া সদা সে জন না ভজে ।
ও চরণপদ্ম, পদ্মবাসিনি ভারতি ।
কর পরিমলময় এ হিয়া-সরোজে—
তুষি যেন বিজ্ঞে, মা গো, এ মোর মিনতি ।

আশ্বিন মাস

হ্ন-ভামান্ত বন্ধ এবে মহাত্রতে বত।
এমেছেন ফিরে উমা, বৎসরের পরে,
মহিবমর্দিনীরূপে ভকতের ঘরে;
বামে কমকায়া রমা, দক্ষিণে আয়তলোচনা বচনেশ্বরী, স্বর্ণবীণা করে,
শিথিপৃঠে শিথিবজ, যাঁর শরে হত
তারক—অহ্বপ্রেষ্ঠি, গণ-দল যত,
তার পতি গণদেব, রাঙা কলেবরে
করি-শির:;—আদিত্রন্ধ বেদের বচনে।
এক পদ্মে শতদল! শত রূপবতী—
নক্ষত্রমগুলী যেন একত্রে গগনে!—
কি আনন্দ! পূর্ব কথা কেন করে, শ্বৃতি,
আনিছ হে বারি-ধারা আজি এ নয়নে?
ফলিবে কি মনে পূনঃ সে পূর্ব ভকতি ?

সাযুংকাল

চেয়ে দেখ, চলিছেন মৃদে অন্তাচলে দিনেশ, ছড়ায়ে স্বৰ্ণ, রত্ন রাশি রাশি আকাশে। কত বা যত্নে কাদমিনী আসি ধরিতেছে তা সবারে স্থনীল আঁচলে!— কে না জানে অলমারে অন্তনা বিলাসী? অতি-ত্বরা গড়ি ধনী দৈব-মায়া-বলে বছবিধ অলমার পরিবে লো হাসি, কনক-কম্বণ হাতে, স্বর্ণ-মালা গলে! সাজাইবে গজ, বাজী, পর্বতের-শিরে স্থবর্ণ কিরীট দিবে; বহাবে অম্বরে নদম্রোতঃ, উজ্জ্ঞলিত স্বর্ণবর্ণ নীরে! স্থবর্ণের গাছ রোপি, শাথার উপরে হেমান্স বিহঙ্গ পোবে!—এ বাজী করি রে শুভ ক্ষণে দিনকর কর-দান করে!

সায়ংকালের তারা
কার সাথে তুলনিবে, লো স্থর-স্থল্পরি,
ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণ্ডলে ?
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে
রতন তোমার মত, কহ, সহচরি
গোধুলির ? কি ফণিনী, যার স্থ-কবরী
সাজায় সে তোমা সম মণির উজ্জলে ?—
ক্রণমাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র-মণ্ডলে
কি হেতু ? ভাল কি ভোমা বাসে না শর্বরী ?
হেরি অপরূপ রূপ বুঝি ক্র্প্প মনে
মানিনী রজনী রাণী, তেঁই অনাদরে
না দেয় শোভিতে ভোমা সথীদল সনে,
যবে কেলি করে তারা স্থাস-অম্বরে ?
কিন্তু কি অভাব তব, ওলো বরান্সনে,—
ক্রণমাত্র দেখি মুখ, চির আঁথি ক্রেরে!

নিশা

বশন্তে কুস্থম-কুল যথা বনন্থলে,
চেয়ে দেখ, তারাচয় ফুটিছে গগনে,
মৃগাক্ষি!—স্থাস-মুথে সরসীর জলে,
চিস্কেমা করিছে কেলি প্রেমানন্দ-মনে।
কত যে কি কহিতেছে মধুর স্থননে
পবন—বনের কবি, ফুল্ল ফুল-দলে,
বুঝিতে কি পার, প্রিয়ে ? নারিবে কেমনে,
প্রেম-ফুলেশ্বরী তুমি প্রমদা-মণ্ডলে?
এ হাদম, দেখ, এবে ওই সরোববে,—
চিস্ক্রমার রূপে এতে তোমার মূরতি।
কাল বলি অবহেলা, প্রেম্মসি, যে কবে
নিশার, আমার মতে সে বড তুর্মতি।
হেন স্থবাসিত খাস, হাস স্লিয়্ম করে
যার, সে কি কভু মন্দ, ওলো রসবতি?

নিশাকালে নদী-তীরে বটবৃক্ষ-তলে শিব-মন্দির

বাজস্য়-যজ্ঞে যথা বাজাদল চলে
বতন-মুক্ট শিবে , আসিছে সঘনে
অগণ্য জোনাকীব্রজ, এই তক্ততলে
পূজিতে বজনী-যোগে বৃষত-বাহনে।
ধূপরূপ পরিমল অদুব কাননে
পেয়ে, বহিত্ছে তাহে হেথা কৃত্হলে
মলয় ; কৌমুদী, দেথ, বজত-চবণে
বীচি-বব-রূপ পরি নৃপুর, চঞ্চলে
নাচিছে , আচার্য্য-রূপে এই তক্ক-পতি
উচ্চারিছে বীজ্ঞমন্ত্র । নীরবে অম্বরে,
তারাদলে তারানাথ করেন প্রণত্তি
(বোধ হয়) আরাধিয়া দেবেশ শহরে !
তুমিও, লো কল্লোলিনি, মহাব্রতে ব্রতী,—
সাজায়েছ, দিখ্য সাজে, বর-কলেবরে !

চতুর্দশপদী কবিতাবলী

ছায়াপথ

কহ মোরে, শশিপ্রিয়ে, কহ, রুপা করি,
কার হেতু নিত্য তুমি সাজাও গগনে,
এ পথ,—উজ্জ্বল কোটি মণির কিরণে ?
এ স্থপথ দিয়া কি গো ইন্দ্রাণী স্থন্দরী
আনন্দে ভেটিতে যান নন্দন-সদনে
মহেন্দ্রে, সঙ্গেতে শত বরালী অপ্সরী,
মলিনি ক্ষণেক কাল চারু তারা-গণে—
সৌন্দর্য্যে ?—এ কথা দাসে কহ, বিভাবরি !
রাণী তুমি; নীচ আমি; তেঁই ভয় করে,
অস্কৃচিত বিবেচনা পার করিরারে
আলাপ আমার সাথে; পবন-কিঙ্করে,—
ফুল-কুল সহ কথা কহ দিয়া যারে,
দেও কয়ে; কহিবে সে কানে, মৃত্ত্বরে,
যা কিছু ইচ্ছহ, দেবি, কহিতে আমারে!

কুন্তমে কীট

কি পাপে, কহ তা মোরে, লো বন-স্থলনি, কোমল স্থান্যে তব পশিল,—কি পাপে— এ বিষম যমদৃত ? কাঁদে মনে করি পরাণ যাতনা তব ; কত যে কি তাপে পোড়ায় ত্রস্থ তোমা, বিষদস্থে হরি বিরাম দিবস নিশি! মুদে কি বিলাপে এ তোমার ত্বথ দেখি সথা মধ্করী, উড়ি পড়ি তব গলে যবে লো সে কাঁপে ? বিবাদে মলয় কি লো, কহ, স্থবদনে, নিখাসে তোমার ক্লেশে, যবে লো সে আসে যাচিতে তোমার কাছে পরিমশ্ব-খনে ? কানন-চন্দ্রিমা তুমি কেন রাছ-গ্রাসে ? মনস্তাপ-রূপে রিপু, হায়, পাপ-মনে, এইরূপে, রূপবৃতি, নিত্য স্থখ নাশে!

বটবৃক্ষ

দেব-শ্বতার ভাবি বন্দে যে তোমারে,
নাহি চাহে মনঃ মোর তাহে নিন্দা করি,
তক্ষরাজ! প্রত্যক্ষতঃ ভারত-সংসারে,
বিধির করুণা তুমি তরু-রূপ ধরি!
জীবকুল-হিতৈষিণী, ছায়া স্থ-স্থন্দরী,
তোমার ছহিতা, সাধু! যবে বস্থধারে
দগধে আগ্রেয় তাপে, দয়া পরিহরি,
মিহির, আকুল জীব বাঁচে পুজি তাঁরে।
শত-পত্রময় মঞ্চে, তোমার সদনে,
থেচর—অতিধি-ব্রজ, বিরাজে সতত,
পদ্মরাগ ফলপুঞ্জে ভুঞ্জি হাই-মনে;
মৃত্ব-ভাষে মিষ্টালাপ কর তুমি কত,
মিষ্টালাপি, দেহ-দাহ শীতলি যতনে!
দেব নহ; কিন্ত গুণে দেবতার মত!

স্পৃত্তিকর্ত্তা

কে হুজিলা এ স্থবিখে, জিজ্ঞাসিব কারে এ বহুস্থ কথা, বিখে, আমি মন্দমতি ? পার যদি, তুমি দালে কহ, বস্থমতি ;—দেহ মহা-দীক্ষা, দেবি, ভিক্ষা, চিনিবারে তাঁহায়, প্রসাদে যাঁর তুমি, রূপবতি,—লম অসম্ভ্রমে শুন্তে! কহ, হে আমারে, কে তিনি, দিনেশ রবি, করি এ মিনতি, যাঁর আদি জ্যোতিঃ, হেম-আলোক সঞ্চারে ভোমার বদন, দেব, প্রত্যহ উজ্জ্বলে ?—
অধম চিনিতে চাহে সে পরম জনে, যাঁহার প্রসাদে তুমি নক্ষ্ম-মণ্ডলে কর কেলি নিশাকালে রজত-আসনে, নিশানাথ। নদকুল, কহ কলকলে, কিষা তুমি, জম্বুপতি, গান্তীর স্থননে।

চতুর্দশপদী কবিভাবলী

স্থ্য

এখনও আছে লোক দেশ দেশাস্তরে
দেব ভাবি পুজে তোমা, রবি দিনমণি,
দেখি তোমা দিবামুখে উদয়-শিথরে,
ল্টায়ে ধয়ণীতলে, করে স্কতি-ধ্বনি;
আশ্চর্য্যের কথা, স্হর্য্য, এ না মনে গণি।
অসীম মহিমা তব, যখন প্রথরে
শোভ তুমি, বিভাবস্থ, মধ্যাহ্নে অম্বরে
সমুজ্জল করজালে আবরি মেদিনী!
অসীম মহিমা তব, অসীম শকতি,
হেম-জ্যোতিঃ-দাতা তুমি চক্র-গ্রহ-দলে;
উর্বরা তোমার বীর্য্যে সতী বস্থমতী;
বারিদ, প্রসাদে তব, সদা পূর্ণ জলে;
কিন্তু কি মহিমা তার, কহ, দিনপতি,
কোটি রবি শোভে নিত্য যাঁর পদতলে!

সীতাদেবী

অহকণ মনে মোর পড়ে তব কথা,
বৈদেহি! কথন দেখি, মুদিত নয়নে,
একাকিনী তুমি, পতি, অশোক-কাননে,
চারি দিকে চেড়ীরুন্দ, চন্দ্রকলা যথা
আচ্ছন্ন মেষের্য মাঝে! হান্ন, বহে বুধা
পদ্মাক্ষি, ও চক্ষ্: হতে অশ্রু-ধারা ঘনে!
কোথা দাসরথি শুর—কোথা মহারথী
দেবর লক্ষ্মণ, দেবী, চিরজন্মী রণে?
কি সাহসে, স্ককেশিনি, হরিল তোমারে
রাক্ষ্য? জানে না মুঢ়, কি ঘটিবে পরে!
রাছ-গ্রহ-রূপ ধরি বিপত্তি আঁখারে
জ্ঞান-রবি, যবে বিধি বিড়ম্বন করে!
মজিবে এ রক্ষোবংশ, থ্যাত ত্রিসংসারে,
ভূকম্পনে দ্বীণ যথা অতল সাগরে!

মহাভারত

কর্মনা-বাহনে স্থথে করি আরোহণ, উতরিষ্ক, যথা বসি বদরীর ওলে, করে বীণা, গাইছেন গীত কুতৃহলে সত্যবতী-স্থত কবি,—ঋষিকুল-ধন! শুনিষ্ক গভীর ধ্বনি, উন্মীলি নম্নন দেখিষ্ক কোরবেশ্বরে, মন্ত বাছবলে, দেখিষ্ক পবন-পুত্রে, ঝড় যথা চলে ছমারে! আইলা কর্ণ—স্থর্য্যের নন্দন— ভেজস্বী। উজ্জ্বলি যথা ছোটে অনম্বরে নক্ষ্রে, আইলা ক্ষেত্রে পার্থ-মহামতি, আলো করি দশ দিশ, ধরি বাম কবে গাঞীব—প্রচণ্ড-দণ্ড-দাতা রিপু প্রতি। তরাসে আকুল হৈন্ত এ কাল সমধে, ছাপরে গোগৃহ-রণে উত্তর যেমতি।

নন্দন-কানন

লও দাসে, হে ভারতি, নন্দন-কাননে,
যথা কোটে পারিজাত; যথায় উর্বলী,—
কামের আকাশে বামা চির-পূর্ণ-শলী,—
নাচে করতালি দিয়া বীণার স্বননে,
যথা রস্তা, তিলোত্তমা, অলকা রূপসী
মোহে মনঃ স্থমধুর স্থর বরিষণে,—
মন্দাকিনী বাহিনীর স্থাণ তীরে বসি,
মিশায়ে স্থ-কণ্ঠ-রব বীচির বচনে!
যথায় শিশিবের বিন্দু ফুল্ল ফুল-দলে
সদা সন্তঃ; যথা অলি সতত গুঞ্জরে;
বহে যথা সমীরণ বহি পরিমলে;
বিল যথা শাখা মুখে কোকিল কুহুরে;
লও দাসে; আঁথি দিয়া দেখি তব বলে
ভাব পটে কল্পনা যা সদা চিত্র করে।

সরস্বতী

তপনের তাপে তাপি পথিক যেমতি
পড়ে গিয়া দড়ে রড়ে ছারার চরণে;
ত্যাত্র জন যথা হেরি জলবতী
নদীরে, তাহার পানে ধায় ব্যগ্র মনে
পিপাসা-নাশের আশে; এ দাস ভেমতি,
জবে যবে প্রাণ তার ত্রংথের জলনে,
ধরে রাজা পা ত্থানি, দেবি সরস্বতি!—
মার কোল-সম, মা গো, এ তিন ভ্বনে
আছে কি আশ্রম আর? নয়নের জলে
ভাসে শিশু যবে, কে সাস্থনে তারে?
কে মোচে আঁথির জল অমনি আঁচলে?
কে তার মনের থেদ নিবারিতে পারে,
মধুমাথা কথা কয়ে, স্নেহের কোশলে?—
এই ভাবি, রুপামিয়ি, ভাবি গো তোমারে!

কপোতাক্ষ নদ

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্রধনি) তব কলকলে
স্থাই এ কান আমি ল্রান্তির ছলনে!—
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্বেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
হয়্ম-স্রোতোরূপী তৃমি জন্ম-ভূমি-স্তনে!
আর কি হে হবে দেখা?—যত দিন যাবে
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারি-রূপ কর তৃমি; এ মিন।ত, গাবে
বল্পজ্নেনের কানে, সথে, স্থা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাদে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বল্পর স্লীতে!

গীতি-কবি শ্রীমধুস্দন

ঈশ্বরী পাটনী

"দেই বাটে খেরা দের ঈবরী পাটনী।"—অরদামকল

কে তোর তরিতে বসি, ঈশ্বরী পাটনি ?
ছলিতে তোরে রে যদি কামিনী কমলে,—
কোপা করী, বাম করে ধরি যারে বলে,
উগরি, গ্রাসিল পুনঃ পূর্বে হুবদনী ?
কপের খনিতে আর আছে কি রে মণি
এর সম ? চেয়ে দেখ, পদ-ছায়া-ছলে,—
কনক কমল ফুল্ল এ নদীর জলে—
কোন্ দেবতারে পুজি, পেলি এ রমণী ?
কাঠের সেঁউতি তোর, পদ-পরশনে
হইতেছে শ্বর্ণময়! এ নব য়বতী—
নহে রে সামান্তা নারী, এই লাগে মনে;
বলে বেয়ে নদী-পারে যা রে শীভ্রগতি।
মেগে নিস্, পার করে, বর-কপ ধনে
দেখায়ে ভকতি, শোন এ মোর য়ুকতি!

বসন্তে একটি পাখীর প্রতি

নহ তুমি পিক, পাখি, বিখ্যাত ভারতে,
মাধবের বার্জাবহ , যার কুহরণে
ফোটে কোটি ফুল-পৃঞ্জ মঞ্জু কুঞ্জবনে !—
তর্প্ত সঙ্গীত-রঙ্গ করিছ যে মতে
গায়ক, পূলক তাহে জনমে এ মনে !
মধুময় মধুকাল সর্বত্র জগতে,—
কে কোথা মলিন কবে মধুর মিলনে,
বস্থমতী সভী যবে রভ প্রেমত্রতে !—
ত্রস্ত কুতান্ত-সম হেমস্ত এ দেশে*
নির্দয় ; ধরার কটে তুই তুই অতি !
না দের শোভিতে কভু ফুলরত্বে কেশে,
পরায় ধবল বাস বৈধব্যে যেমতি !—

চতুর্দশপদী কবিতাবলী

ডাক তৃমি ঋতুরাজে, মনোহর বেশে সাজাতে ধরায় আসি, ডাক শীন্ত্রগতি ! * করাসীস্ দেশে।

প্রাণ

কি স্থরাজ্যে, প্রাণ, তব রাজ-সিংহাসন!
বাহু-রূপে ছুই রথী, তুর্জয় সমরে,
বিধির বিধানে পুরী তব রক্ষা করে;
পঞ্চ অন্থচর ভোমা সেবে অন্থক্ষণ!
স্থহাসে ভ্রাণেরে গন্ধ দেয় ফুলবন;
যতনে শ্রবণ আনে স্থমগ্রর স্বরে;
স্থলর যা কিছু আছে, দেখায় দর্শন
ভূতলে, স্থনীল নভে, সর্ব চরাচরে!
স্পর্ন, সদা ভোগ যোগায়, স্থমতি!
পদরূপে ছুই বাজী তব রাজ-ছারে;
জ্ঞান-দেব মন্ত্রী তব—ভবে বৃহস্পতি;
সরস্বতী অবতার রসনা সংসারে!
স্থর্ণপ্রোডোরূপে লন্থ, অবিরল-গতি,
বহি অঙ্কে, রঙ্কে ধনী করে হে ভোমারে!

কল্পনা

লও দাসে, সঙ্গে বঙ্গে, হেমান্ধি কল্পনে, বান্দেবীর প্রিশ্বস্থি, এই ভিক্ষা করি; হায়, গতিহীন আমি দৈব-বিড়ম্বনে,—
নিক্ঞ্জ-বিহারী পাখী পিঞ্জর-ভিতরি!
চল যাই মনানন্দে গোকুল-কাননে,
সরস বসস্তে যথা রাধাকান্ত হরি
নাচিছেন, গোপীচয়ে নাচায়ে; সঘনে
প্রি বেগ্রবে দেশ!—কিয়া, শুভয়রি,
চল লো, আভঙ্কে যথা লয়ায় অকালে
পুজেন উমায় রাম, রয়্রাজ-পতি;

কিমা সে ভীষণ ক্ষেত্রে, যথা শরজালে নাশিছেন ক্ষত্রকুলে পার্থ মহামতি !— কি স্বরগে, কি মরতে, অতল পাতালে, নাহি স্থল যথা, দেবি, নহে তব গতি!

রাশি-চক্র

বাজপথে, শোভে যথা, রম্য-উপবনে, বিরাম-আলয়র্ক্ত ; গড়িয়া তেমতি ভাদশ মন্দির বিধি, বিবিধ রতনে, তব নিত্য পথে শৃত্যে, রবি, দিনপতি ! মাস কাল প্রতি গৃহে তোমার বসতি, গ্রহেন্দ্র ; প্রবেশ তব কথন স্কক্ষণে,—কথন বা প্রতিকুল জীব-কুল প্রতি ! আসে বিরামালয়ে সেবিতে চরণে গ্রহরজ ; প্রজারজ ; রাজাসন-তলে প্রজে রাজপদ যথা ; তুমি, তেজাকর, হৈমময় তেজ:-পৃঞ্জ প্রসাদের ছলে, প্রদান প্রসন্ন ভাবে স্বার উপর । কাহার মিলনে তুমি হাস কুতুহলে, কাহার মিলনে বাম,—ভানি পরস্পর ।

স্থভদ্রা-হরণ

তোমার হরণ-গীত গাব বন্ধাসরে
নব তানে, ভেবেছিহ, স্বভন্তা স্বন্ধরি;
কিন্তু ভাগ্যদোবে, শুভে, আশার লহরী
শুথাইল, যথা গ্রীম্মে জলরাশি সরে!
ফলে কি ফুলের কলি যদি প্রেমাদরে
না দেন শিশিরামৃত তারে বিভাবরী?
দ্বতাহতি না পাইলে, কুণ্ডের ভিতরে,
গ্রিয়মাণ, অভিমানে তেজঃ পরিহরি,
বৈশ্বানর! হরদৃষ্ট মোর, চক্রাননে,
কিন্তু (ভবিক্তৎ কথা কহি) ভবিক্ততে

ठष्ट्रमंभभो कविछावनी

ভাগ্যবান্তর কবি, পৃঞ্জি বৈপারনে, ঋবি-কুল-রত্ন বিজ্ঞ, গাবে লো ভারতে ভোমার হরণ-গীত; তুবি বিজ্ঞ জ্বনে, লভিবে স্বয়শঃ, সান্ধি এ সন্ধীত-রতে।

মধুকর

ভানি গুল গুল ধ্বনি তোর এ কাননে,
মধ্কর, এ পরাণ কাঁদে রে বিবাদে !—
ফুল-কুল-বধ্-দলে সাধিস্ যতনে
অক্মন্দন, মাগি ভিক্ষা অভি মৃহ নাদে,
তুমকী বাজায়ে যথা রাজার তোরনে
ভিথারী, কি হেতু তুই ? ক মোরে, কি সাদে
মোমের ভাগুরে মধু রাখিস্ গোপনে,
ইন্দ্র যথা চন্দ্রলোকে, দানব বিবাদে,
স্থামৃত ? এ আয়াসে কি স্ফল ফলে ?
কুপণের ভাগ্য তোর ! কুপণ যেমভি
অনাহারে, অনিদ্রায়, সঞ্জয়ে বিকলে
বুধা অর্থ ; বিধি বশে তোর সে তুর্গভি !
গৃহ-চ্যুত করি তোরে, লুটি লয় বলে,
পর জন পরে তোর শ্রমের সক্ষতি !

নদী-ভীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিব-মন্দির

এ মন্দির-বৃন্দ হেথা কে নির্মিল কবে ?
কোন্ জন ? কোন্ কালে ? জিজ্ঞাসিব কারে ?
কহ মোরে, কহ তুমি কল কল রবে,
ভূলে যদি, কল্লোলিনি, না থাক লো তারে !
এ দেউল-বর্গ গাঁথি উৎসর্গিল যবে
সে জন, ভাবিল কি সে, মাতি অহস্কারে,
থাকিবে এ কীর্তি তার চিরদিন ভবে,
দীপর্রপে আলো করি বিশ্বতি-আঁধারে ?
বুধা ভাব, প্রবাহিণি, দেখ ভাবি মনে।

কি আছে লো চিরস্থায়ী এ ভবমগুলে ? ভূঁড়া হয়ে উড়ি যায় কালের পীড়নে পাণর ; ছতাশে তার কি ধাতু না গলে ?—— কোণা সে ? কোণা বা নাম ? ধন ? লো ললনে ? হায়, গত, যথা বিশ্ব তব চল জলে !

ভরসেল্ে নগরে রাজপুরী ও উত্থান

কত যে কি খেলা তুই খেলিস্ ভুবনে, রে কাল, ভুলিতে কে তা পারে এই ছলে ? কোথা সে রাজেন্দ্র এবে, যার ইচ্ছা-বলে বৈজয়স্ত-সম ধাম এ মর্ত্য-নন্দনে শোভিল ? হরিল কে সে নরাপ্সরা-দলে, নিত্য যারা, নৃত্যগীতে এ হুখ-সদনে, মজাইত রাজ-মনঃ, কাম-কুতৃহলে ? কোথা বা সে কবি, যারা বীণার স্থননে, (কথারূপ ফুলপুঞ্চ ধরি পুট করে) পুজিত সে রাজপদ ? কোথা রথী যত, গাঙীবি-সদশ যারা প্রচণ্ড সমরে ? কোথা মন্ত্রী বৃহস্পতি ? তোর হাতে হত। রে ত্রস্ত, নিরস্তর যেমত সাগরে চলে জল, জীব-কুলে চালাস্ সে মত।

কিরাত-আজু নীয়ম্

ধর ধহু: সাবধানে পার্থ মহামতি।
সামান্ত মেনো না মনে, ধাইছে যে জন
ক্রোধভরে তব পানে! ওই পশুপতি,
কিরাতের রূপে তোমা করিতে ছলন!
হুষারি আসিছে ছল্লী মুগরাজ-গতি,
হুষারি, হে মহাবাহু, দেহ তুমি রব।
বীর-বীর্ষে আশা-লতা কর ফলবতী—
বীরবীর্ষে আভতোবে তোব, বীর-ধন!

করেছ কঠোর তপঃ এ গহন বনে;
কিন্তু, হে কোন্তের, কহি, যাচিছ দে শর,
বীরতা-ব্যতীত, বীর, হেন অস্ত্র-ধনে
নারিবে লভিতে কভু,—তুর্লভ এ বর !—
কি লাজ, অর্জুন, কহ, হারিলে এ রণে?
মৃত্যঞ্জয় রিপু তব, তুমি, রিপ, নর !

পরলোক

আলোক-সাগর-রূপ রবির কিরণে,
তুবে যথা প্রভাতের তারা স্বহাসিনী;
সুটে যথা প্রেমামোদে, আইলে যামিনী,
কুস্থম-কুলের কলি কুস্থম-যৌবনে;
বহি যথা স্প্রবাহে প্রবাহ-বাহিনী,
লভে নিরবাণ স্থথে সিরুর চরণে;
এই রূপে ইহ লোক—শাস্ত্রে এ কাহিনী—
নিরস্তর স্থারপ পরম রতনে
পায় পরে পরলোকে, ধরমের বলে!
হে ধর্ম, কি লোভে তবে ভোমারে বিশ্মরি,
চলে পাপ-পথে নর, ভুলি পাপ-ছলে?
সংসার-সাগর-মাঝে তব স্থাতরি
ভেয়াগি, কি লোভে তুবে বাতময় জলে?
ছ দিন বাঁচিতে চাহে, চির দিন মরি?

বঙ্গদেশে এক মান্ত বন্ধুর উপলক্ষে
হার রে, কোপা সে বিভা, যে বিভার বলে,
দূরে পাকি পার্থ রথী ভোমার চরণে
প্রণমিলা, দ্রোণগুরু ! আপন কুশলে
ত্বিলা ভোমার কর্ণ গোগৃহের রবে ?
এ মম মিনতি, দেব, আসি অকিঞ্চনে
শিথাও সে মহাবিভা এ দুর অঞ্চলে।
ভা হলে, পুজিব আজি, মজি কুতুহলে,

মানি থাঁরে, পদ তাঁর ভারত-ভবনে !
নমি পায়ে কব কানে অতি মৃত্ত্বরে,—
বেঁচে আছে আজু দাস তোমার প্রসাদে;
অচিরে ফিরিব পুনঃ হস্তিনা-নগরে ,
কড়ে লব রাজ-পদ তব আশীবাদে;—
কত যে কি বিভা-লাভ দ্বাদশ বৎসরে
করিছ, দেখিবে, দেব, ক্ষেহের আফ্লাদে।

শাশান

বড় ভাল বাসি আমি ভ্রমিতে এ স্থলে,—
তত্ত্ব দীক্ষা-দায়ী স্থল জ্ঞানের নয়নে।
নীরবে আসীন হেথা দেখি ভ্রমাসনে
য়হ্য়—তেজোহীন আঁখি, হাড-মালা গলে,
বিকট অধরে হাসি, যেন ঠাট-ছলে!
অর্থের গোরব রথা হেথা—এ সদনে—
রূপের প্রফুল্ল ফুল শুক্ত হুতাশনে,
বিভা, বৃদ্ধি, বল, মান, বিফল সকলে।
কি হ্রন্দর অট্টালিকা, কি কুটীর-বাসী,
কি রাজা, কি প্রজা, হেথা উভয়ের গতি।
জীবনের প্রোভঃ পড়ে এ সাগরে আসি।
গহন কাননে বায়ু উড়ায় যেমতি
পত্র-পুঞ্জে, আয়ু-কুঞ্জে, কাল, জীব-রাশি
উড়ায়ে, এ নদ-পাড়ে তাড়ায় তেমতি।

করুণ-রস

স্পর নদের তীরে হেরিস্ স্পরী
বামারে, মলিন-মুখী, শরদের শশী
রাহর তরাসে যেন! সে বিরলে বসি,
মুদে কাঁদে স্থবদনা; ঝরঝরে ঝরি,
গলে অঞ্চ-বিন্দু, যেন মুক্দা-ফল থসি!
সে নদের স্রোভঃ অঞ্চ পরশন করি,

চতুর্দশপদী কবিভাবলী

ভাসে, ফুল্ল কমলের স্বর্গকান্তি ধরি,
মধ্লোভী মধ্করে মধ্রসে রসি,
গন্ধামোদী গন্ধবহে স্থগন্ধ প্রদানি।
না পারি ব্ঝিতে মায়া, চাহিন্থ চঞ্চলে
চৌদিকে; বিজন দেশ; হৈল দেব-বাণী;—
"কবিতা-রসের স্রোভঃ এ নদের ছলে,
করুণা বামার নাম—রস-কুলে রাণী;
সেই ধন্ত, বশ সতী যার তপোবলে।"

সীতা-বনবাসে

ক্রিইলা বনপথে অতি ক্রন্ন মনে
স্বর্থী লক্ষ্ণ রথ, তিনি চক্ষ্ণ-জলে,—
উজলিল বন-রাজী কনক কিরণে
ক্রন্দন, দিনেন্দ্র যেন অস্তের অচলে।
নদী-পারে একাকিনী সে বিজন বনে
দাঁড়ায়ে, কহিলা সতী শোকের বিহ্বলে;—
"ত্যজিলা কি, রঘু-রাজ, আজি এই ছলে
চির জন্মে জানকীরে
প হে নাপ! কেমনে—
কেমনে বাঁচিবে দাসী ও পদ-বিরহে
প কে, কহ, বারিদ-রূপে, স্নেহ বারি দানে,
(দাবানল-রূপে যবে ত্থানল দহে)
কুড়াবে, হে রঘুচ্ডা, এ পোড়া পরাণে
প্রীরবিলা ধীরে সাধ্বী , ধীরে যথা রহে
বাছ-জ্ঞান-শৃক্ত মুর্তি, নিমিত পাধাণে!

কত কৰে কাদি পুনঃ কহিলা স্থল্মী;—
"নিদ্রায় কি দেখি, সত্য ভাবি কুস্বানে ?
হার, অভাগিনী সীতা! ওই যে দে তরি,
যাহে বহি বৈদেগীরে আনিলা এ বনে
দেবর! নদীর স্রোতে একাফিনী, মরি!—
কাঁপি ভয়ে ভাবে ডিঙ্গা কাণ্ডারী-বিহনে!

অচিবে তরঙ্গ-চয়, নিষ্ঠুবে লো ধবি, গ্রাসিবে, নতুবা পাড়ে তাড়ায়ে, পীড়নে ভালি বিনাশিবে ওরে ! হে রাঘব-পতি, এ দশা দাসীর আজি এ সংসার-জলে ! ও পদ ব্যতীত, নাথ, কোণা তার গতি !"— মূর্চ্ছায় পড়িলা সতী সহসা ভূতলে, পাবাণ-নির্মিত মূর্তি কাননে যেমতি পড়ে, বহে ঝড় যবে প্রলায়ের বলে ।

বিজয়া-দশমী

"যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে!
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!
উদিলে নির্দয় ববি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!
বার মাস তিতি, সত্যি, নিত্যা, অঞ্চজলে,
পেয়েছি উমায় আমি! কি সান্ধনা-ভাবে—
তিনটি দিনেতে, কহ, লো তারা-কুস্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জালা এ মন জুড়াবে?
তিন দিন স্বর্ণদীপ জলিতেছে ঘরে
দ্র করি অন্ধকার; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ স্পষ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে!
দিশুণ আধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি!"—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী।

কোজাগর-লক্ষীপূজা

শোভ নভে, নিশাপতি, এবে হে বিমলে !—
হেমাজি রোহিণি, তুমি, অঙ্গ-ভজি করি,
হুলাহুলি দিয়া নাচ, তারা-সজি দলে !—
জান না কি কোন্ ব্রতে, লো স্থ্র-স্করি,
রত ও নিশার বঙ্গ ? পুজে কুতুহনে

চতুর্দশপদী কবিতাবলী

রমায় শ্রামান্দী এবে, নিজা পরিহরি;
বাজে শাথ, মিলে ধুপ ফুল-পরিমলে!
ধক্ত তিথি ও পূর্ণিমা, ধক্ত বিভাবরী!
হৃদয়-মন্দিরে, দেবি, বন্দি এ প্রবাসে
এ দাস, এ ভিক্ষা আজি মাগে রাঙা পদে,—
থাক বন্ধ-গৃহে, যথা মানসে, মা, হাসে
চিরক্লচি কোকনদ; বাসে কোকনদে
হুগন্ধ; হুরত্বে জ্যোৎস্না; হুভারা আকাশে;
ভুক্তির উদরে মুক্তা; মুক্তি গলা-হুদে!

বীর-রস

ভৈরব-আঞ্চতি শ্বে দেখিয় নয়নে
গিরি-শিরে, বায়্-রথে, পূর্ণ ইরমদে,
প্রলারের মেঘ যেন! ভীম শরাসনে
ধরি বাম করে বীর, মন্ত বীর-মদে,
টকারিছে মৃত্যুহা, ত্কারি ভীমণে!
ব্যোমকেশ-সম কায়, ধরাতল পদে,
রতন মণ্ডিত শিরঃ ঠেকিছে গগনে,
বিজ্ঞলী-ঝলসা-রূপে উজ্ঞলি জলদে।
চাঁদের পরিধি, যেন রাত্তর গরাসে,
ঢালখান, উরু-দেশে অসি তীক্ষ অতি,
চৌদিকে, বিবিধ অস্ত্র। স্থাধিম তরাসে,—
"কে এ মহাজন, কহ, গিরি মহামতি ?"
আইল শবদ বহি স্তবধ আকাশে—
বীর-রঙ্গ এ বীরেক্র, রঙ্গ-ক্ল-পতি।"

গদা-যুদ্ধ

তৃই মন্ত হস্তী যথা উর্দ্ধ শুণ্ড করি, বকত-বরণ আঁথি, গরজে সমনে,— মুরায়ে ভীষণ গদা শৃন্তে, কাল রণে, গরজিলা তুর্যোধন, গরজিলা অরি ভীমসেন ৷ ধুলা-রাশি, চরণ-তাড়নে
উড়িল , অধীরে ধরা ধর ধর ধরি
কাঁপিলা ;—টলিল গিরি লে ঘন কম্পনে ;
উথলিল বৈপায়নে জলের লহরী,
ঝড়ে যেন ! ধবা মেঘ, বজ্ঞানলে ভরা,
বজ্ঞানলে ভরা মেঘে আঘাতিলে বলে,
উজলি চৌদিক তেজে, বাহিরায় ত্রা
বিজলী ; গদায় গদা লাগি রণ-হলে,
উগরিল অগ্নি-কণা দরশন-হরা !
আতক্ষে বিহল্প-দল পড়িল ভূতলে ॥

গোগৃহ-রণে

ছত্ত্বারি টকারিলা ধহা ধহারিরী
ধনক্ষ্ম, মৃত্যুঞ্জয় প্রলম্নে যেমতি!
চৌদিকে ঘেবিল বীরে রপ সারি সারি,
স্থির বিজলীর তেজা, বিজলীর গতি!—
শর-জ্ঞালে গ্ব-ব্রজে সহজে সংহারি
শ্বেক্স, শোভিলা পুনা যথা দিনপতি,
প্রথর কিরণে মেঘে থ-মুখে নিবারি,
শোভেন অমানে নভে। উত্তরের প্রতি
কহিলা আনন্দে বলী;—"চালাও শুন্দনে,
বিরাট-নন্দন, ক্রতে, যথা সৈক্স-দলে
ল্কাইছে তুর্যোধন হেরি মোরে রণে,
তেজন্মী মৈনাক যথা সাগরের জলে
বজ্রায়ির কাল তেজে ভয় পেয়ে মনে।—
দণ্ডিব প্রচণ্ডে তুর্টে গাণ্ডীবের বলে।"

কুরুক্ষেত্রে

যথা দাবানল বেড়ে অনল-প্রাচীরে সিংহ-বৎসে। সপ্ত রথী বেড়িলা ভেমতি কুমারে। অনল-কণা-রূপে শর, শিরে পড়ে পুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জি, অনিবার-গতি! সে কাল অনল-তেজে, সে বনে যেমতি রোবে, ভরে সিংহ-শিশু গরজে অস্থিরে, গরজিলা মহাবাহু চারি দিকে ফিরে রোবে, ভয়ে। ধরি বন ধুমের মুরতি, উড়িল চোদিকে ধুলা, পদ-আফালনে অখের। নিশাল ছাড়ি আজুনি বিবাদে, ছাড়িলা জীবন-আশা ভরুণ যৌবনে! আঁধারি চোদিক যথা রাহু গ্রাসে চাঁদে, গ্রাসিলা বীরেশে যম। অস্তের শয়নে নিস্তা গেলা অভিমন্তা অন্তায় বিবাদে।

শৃঙ্গার-রস

শুনিম নিদ্রায় আমি, নিক্ঞ্ব-কাননে,
মনোহর বীণা-ধ্বনি;—দেখিম সে স্থলে
রূপস প্রুষ এক কুস্থম-আসনে,
ফুলের চৌপর শিবে, ফুল-মালা গলে।
হাত ধরাধরি করি নাচে কুতৃহলে
চৌদিকে রমণী-চয়, কামায়ি-নয়নে,—
উজ্জলি কানন-রাজি বরাঙ্গ-ভূষণে,
ব্রজে যথা ব্রজাঙ্গনা রাস-রন্ধ-ছলে!
সে কামায়ি-কণা লয়ে, সে য়বক, হাসি,
জালাইছে হিয়ার্নেদ; ফুল-ধম্ং-ধরি,
হানিতেছে চারি দিকে বাণ রাশি রাশি,
কি দেব, কি নর, উভে জর জর করি!
"কামদেব অবতার রস-কুলে আসি,
শৃক্ষার রসের নাম।" জাগিম্থ শিহরি।

নহি আমি, চাক্ল-নেত্র সৌমিত্রি কেশরী; তবে কেন পরাভূত না হব সমরে ? চক্স-চূড়-রথী তুমি, বড় ভয়ম্বরী, মেঘনাদ-সম শিক্ষা মদনের বরে। গিবির আড়ালে থেকে, বাঁধ, লো স্থন্দরি,
নাগ-পাশে অরি তুমি; দশ গোটা শরে
কাট গগুদেশ তার, দগু লো অধরে;
মৃত্যু ছি: ভূকস্পনে অধীর লো করি!—
এ বড় অন্ত রণ! তব শহ্ম ধ্বনি
শুনিলে টুটে লো বল। খাস-বায়ু-বাণে
ধৈরয়-কবচ তুমি উড়ায়ে, রমণি,
কটাক্ষের তীক্ষ অন্তে বিঁধ লো পরাণে।—
এতে দিগম্বনী-রূপ যদি, স্ববদনি,
ক্রন্ত হয়ে ব্যন্তে কে লো পরান্ত না মানে ?

স্থভজা

যথা ধীরে স্থা-দেবী রঙ্গে সঙ্গে করি
মায়া-নারী—রড়োন্তমা রূপের সাগরে,—
পশিলা নিশায় হাসি মন্দিরে স্থান্দরী
সত্যভামা, সাথে ভন্তা, ফুল-মালা করে।
বিমলিল দীপ-বিভা, পুরিল সন্তরে
সৌরভে শয়নাগায়, যেন ফুলেশ্বরী
সর্বোজিনী প্রফুল্লিলা আচম্বিতে সরে,
কিম্বা বনে বন-স্থী স্থনাগকেশ্রী!
শিহরি জাগিলা পার্থ, যেমতি স্থপনে
সজ্যোগ-কোতুকে মাতি স্থপ্ত জন জাগে,—
কিন্তু কাঁদে প্রাণ ভাব সে কু-জাগরণে,
সাধে সে নিজায় পুনঃ ব্রথা অন্থরাগে।
তৃমি, পার্থ, ভাগ্য-বলে জাগিলা স্থান্দণে,
মরতে স্বরগ-ভোগ ভোগিতে সোহাগে।

উৰ্বশী

যথা তুষাবের হিয়া, ধবল-শিথবে, কভু নাহি গলে ববি-বিভার চুম্বনে, কামানলে ; অবহেলি মন্মথের শরে বৰীন্দ্ৰ, হেরিলা, জাগি, শয়ন-সদনে
(কনক-পৃতলী যেন নিশার স্থপনে)
উর্বশীরে। "কহ, দেবি, কহ এ কিঙ্করে,—"
স্থালা সম্ভাষি শুর স্থমধুর স্থরে,
"কি হেতু অকালে হেথা, মিনতি চরণে ?"
উন্মদা মদন-মদে, কহিলা উর্বশী;
"কামাতুরা আমি, নাথ, তোমার কিঙ্করী;
সরের স্থকান্তি দেখি যথা পড়ে থিসি
কৌমুদিনী তার কোলে, লও কোলে ধরি
দাসীরে; অধর দিয়া অধর পরশি,
যথা কৌমুদিনী কাপে, কাপি থর থির।"

রোজ-রস

শুনিহ গঞীর ধ্বনি গিরির গহ্বরে,
কুধার্ত কেশরী যেন নাদিছে ভীষণে;
প্রলয়ের মেঘ যেন গজিছে গগনে,
সচুড়ে পাহাড় কাঁপে পর পর পরে,
কাঁপে চারি দিকে বন যেন ভূকম্পনে,
উপলে অদুরে দিরু যেন কোধ-ভরে,
যবে প্রভঞ্জন আসে নির্ঘোষ ঘোষণে।
জিজ্ঞাসিহ ভারতীবে জ্ঞানার্থে সম্বরে।
কহিলা মা;—"রৌজ নামে রদ, রৌজ অতি,
রাখি আমি, ওরে বাছা, বাধি এই হ্ললে,
(রুপা করি বিধি মোরে দিলা এ শক্তি)
বাড়বাগ্নি মগ্র যথা সাগরের জলে।
বড়াই কর্কশ-ভাবী, নিষ্ঠার, তুর্মতি,
সততে বিবাদে মন্ত, পুড়ি রোধানলে।"

ছঃশাসন

মেঘ-রূপ চাপ ছাড়ি, বজ্রাগ্নি যেমনে পড়ে পাহাড়ের-শৃঙ্গে ভীষন নির্ঘোষে; হেরি ক্ষেত্রে ক্ষর্ত্ত-মানি ছুট ছঃশাসনে, বোজরপী ভীমসেন ধাইলা সবোবে;
পদাঘাতে বস্থমতী কাঁপিলা সঘনে;
বাজিল উক্তে অসি গুরু অসি-কোষে।
যথা সিংহ সিংহনাদে ধরি মূগে বনে
কামড়ে প্রগাঢ়ে ঘাড় লহু-ধারা শোষে;
বিদরি হৃদয় তার ভৈরব-আরবে,
পান করি রক্ত-স্রোতঃ গর্জিলা পাবনি।
"মানামি নিবামু আমি আজি এ আহবে
বর্বর;—পাঞ্চালী সতী, পাণ্ডব-রমণী,
তার কেশপাশ পর্শি, আকর্ষিলি যবে,
কুরু-কুলে রাজনন্দ্রী তাজিলা তথনি।"

হিড়িম্বা

উজ्जि होिं कि अदि क्रिपित किवर्त, বীরেশ ভীমের পাশে কব যোড করি দাঁডাইলা, প্রেম-ডোরে বাঁধা কায় মনে হিড়িম্বা; স্বর্ণ-কান্তি বিহঙ্গী স্থন্দরী কিবাতের ফাঁদে যেন ! ধাইল কাননে গন্ধামোদে অন্ধ অলি, আনন্দে গুঞ্জরি,— গাইল বাসস্থামোদে শাখার উপরি মধুমাথা গীত পাথী সে নিকুঞ্জ-বনে। সহসা নডিল বন যোর মডমডে, মদ-মত্ত হন্তী কিম্বা গণ্ডার সরোবে পশিলে বনেতে, বন যেই মতে নড়ে ! দীর্ঘ-তাল-তুল্য গদা ঘুরায়ে নির্ঘোষে, ছিন্ন করি লতা-কুলে, ভাঙি বৃক্ষ রড়ে, । পশিল হিডিম্ব রক্ষ:—রেবিত্র ভগ্নী-দোবে। ক্রোধান্ধ মেঘের চক্ষে জলে যথা থরে ক্রোধাগ্নি ভড়িত-রূপে; বকত-নয়নে ক্রোধায়ি! মেদের মুখে যেমতি নিঃসরে ক্রোধ-নাদ বজ্ঞনাদে. সে ঘোর ঘোষণে

চতুর্দশপদী কবিতাবলী

ভন্নার্ত ভ্ধর ভ্মে, খেচর অন্বরে,
ঘন ইছকার-ধ্বনি বিকট বদনে;
"রক্ষ:-কুল-কলম্বিনি, কোপা লো এ বনে
তুই ? দেখি, আজি তোরে কে বা রক্ষা করে!
মূর্তিমান্ রোজ-রঙ্গে হেরি রসবতী,
সভয়ে কহিলা কাদি বীরেক্রের পদে,—
"লোহ-ক্রম চিল ওই; সফরীর গতি
দাসীর! ছুটিছে তুই ফাটি বীর-মদে,
অবলা অধীনা জনে রক্ষ, মহামতি,
বাঁচাই পরাণ ভূবি তব ক্নপা-হ্রদে।"

উত্থানে পুষ্করিণী

বড় রম্য স্থলে বাস ভোর, লো সরসি!
দগধা বহুধা যবে চৌদিকে প্রথরে
তপনের, পত্রময়ী শাখা ছত্র ধরে
শীতলিতে দেহ ভোর; মৃত্র শাংস পশি,
হুগন্ধ পাথার রূপে, বায়ু বায়ু করে।
বাড়াতে বিরাম ভোর আদরে, রূপিস,
শত শত পাতা মিলি মিষ্টে মরমরে;
হুর্ণ-কাস্তি ফুল ফুটি, ভোর তঢে বিসি,
যোগায় সৌরভ-ভোগ, কিন্ধরী যেমতি
পাট-মহিবীর খাটে, শয়ন-সদনে।
নিশায় বাসের রন্ধ ভোর, রসবতি,
লয়ে চাঁদে,—কত হাসি প্রেম-আলিন্ধনে!
বৈতালিক-পদে ভোর পিক-কুল-পতি;
ভ্রমর গায়ক; নাচে খঞ্জন, ললনে।

নুতন বংসর

ভূত-রূপ সিন্ধু-জ্বলে গড়ায়ে পড়িল বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গমনে। নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ম্বরিল আবার আয়ুর পথে। হ্রদয়-কাননে,
কত শত আশা-লতা তথারে মরিল,
হার রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে!
কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে
লে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল।
বাড়িতে লাগিল বেলা; ডুবিবে সম্বরে
তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী,
নাহি যার মুথে কথা বায়ু-রূপ স্বরে;
নাহি যার কেশ-পাশে তারা-রূপ মণি;
চির-রুদ্ধ বার যার নাহি মুক্ত করে
উষা,—তপনের দুতী, অরুণ-রুমণী!

কেউটিয়া সাপ

বিষাগার শিরঃ হেরি মণ্ডিত কমলে
তোর, যম-দূত, জন্মে বিশ্বয় এ মনে।
কোধায় পাইলি তুই,—কোন্ পুণ্যবলে—
সাজাতে কুচ্ড়া তোর, হেন স্থভ্ষবে।
বড়ই অহিত-কারী তুই এ ভবনে।
জীব-বংশ-ধ্বংস-রূপে সংসার-মণ্ডলে
স্পষ্ট তোর। ছটফটি, কে না জানে, জ্বলে
শরীর, বিষায়ি যবে জালাস্ দংশনে ?—
কিন্ত তোর অপেক্ষা রে, দেখাইতে পারি,
তীক্ষতর বিষধর অয়ি নর-কুলে।
তোর সম বাহ্য-রূপে অভি মনোহারী,—
তোর সম শিরঃ-শোভা রূপ-পদ্ম-ছুলে।
কে সে ? কবে কবি, শোন্! সে রে সেই নারী,
যৌবনের মদে যে রে ধর্ম-পথ ভূলে!

শ্রামা-পক্ষী

আঁধার পিঞ্জরে তুই, রে কুঞ্চ-বিহারি বিহন্ধ, কি রঙ্গে গীত গাইস স্বস্থরে ? ক মোরে, পূর্বের হুখ কেমনে বিশ্বরে
মনঃ ভোর ? বুঝা রে, যা বুঝিতে না পারি !
সঙ্গীত-তরঙ্গ-সঙ্গে মিশি কি রে ঝরে
অন্তর্গ্গ ও কারাগারে নয়নের বারি ?
রোদন-নিনাদ কি রে লোকে মনে করে
মধুমাথা গীত-ধ্বনি, অঞ্জানে বিচারি ?
কি ভাবে, হুদয়ে ভোর কি ভাব উপলে ?—
কবির কুভাগ্য ভোর, আমি ভাবি মনে ।
হথের আঁধারে মজি গাইস্ বিরলে
তুই, পাথি, মজায়ে রে মধ্-বরিষণে !
কে জানে যাতনা কত ভোর ভব-তলে ?—
মোহে গদ্ধে গদ্ধরদ দহি হুতাশনে !

ছেষ

শত ধিক্ সে মনেরে, কাতর যে মনঃ পরের হুখেতে সদা এ ভব-ভবনে। মোর মতে নর-কুলে কলম্ব সে জন পোডে আঁথি যার যেন বিষ-ববিষণে, বিকশে কুম্বম যদি, গায় পিক-গণে বাসস্ত আমোদে পুরি ভাগ্যের কানন পরের! কি গুণ দেখে, কব তা কেমনে. প্রসাদ ভোমার, রমা, কর বিতরণ তুমি ? কিন্তু এ প্রসাদ, নমি যোড় করে মাগি রাঙা পায়ে, দেবি ; ছেষের অনলে (সে মহা নরক ভবে !) স্থাী দেখি পরে. দাসের পরাণ যেন কভু নাহি জলে, যদিও না পাত তুমি তার ক্ষুদ্র ঘরে বত্ব-সিংহাসন, মা গো, কুভাগ্যের বলে। বদস্তে কানন-রাজি সাজে নানা ফুলে, নব বিধুমুখী বধু যাইতে বাসরে যেমতি ; তবু সে নদ, শোভে যার কুলে

সে কানন, যদপিও তার কলেবরে
নাহি অলহার, তবু সে হুখ সে ভূলে
পড়নীর হুখ দেখি; তবুও দে ধরে
মৃতি তার হিয়া-রূপ দরপণে তুলে
আনন্দে! আনন্দ-গীত গায় গৃহ খরে!—
হে রমা, অজ্ঞান নদ, জ্ঞানবান্ করি,
হুজেছেন দাসে বিধি; তবে কেন আমি
তব মায়া, মায়াময়ি, জগতে বিশ্বরি,
কু-ইন্দ্রিয়-বশে হব এ কুপধ-গামী?
এ প্রসাদ যাচি পদে, ইন্দিরা হুন্দরি,
জ্বের-রূপ ইন্দ্রিয়ের কর দাসে স্বামী।

যশঃ

লিখিছ কি নাম মোর বিফল যতনে বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে ? ফেন-চ্ড জল-রাশি আসি কি রে ফিরে, মুছিতে তুচ্ছেতে স্বরা এ মোর লিখনে-? অথবা থোদিছ তারে যশোগিরি-শিরে, গুণ-রূপ যত্রে কাটি অকর হক্ষণে,—
নারিবে উঠাতে যাহে, ধুয়ে নিজ নীরে, বিশ্বতি, বা মলিনিতে মলের মিলনে ?—
শৃক্ত-জল জল-পথে জলে লোক স্মরে; দেব-শৃক্ত দেবালয়ে অচ্প্রে নিবাসে দেবতা; ভস্মের রাশি ঢাকে বৈখানরে। সেই রূপে, ধড় যবে পড়ে কাল-গ্রাসে, যশোরপাশ্রমে প্রাণ মর্ত্যে বাদ করে;—
কুষ্শে নরকে যেন, স্ব্যশে—আকাশে!

ভাষা

"O matre pulchra— Filia pulchrior!" HOR. লো হন্দরী জনদীর হন্দরীভরা ছহিং।!—

চতুর্দশপদী কবিতাবলী

মৃচ সে, পণ্ডিতগণে তাতে নাহি গণি,
কহে যে, রূপনী তুমি নহ, লো স্ফারি
ভাষা !—শত ধিক্ তারে ! ভুলে সে কি করি
শক্ষালা তুমি, তব মেনকা জননী ?
রূপ-হীনা ছহিতা কি, মা যার অপ্সরী ?—
বীণার রসনা-মূলে জমে কি কুব্বনি ?
কবে মন্দ-গন্ধ শ্বাস শ্বাসে ফুলেশ্বনী
নলিনী ? সীতারে গর্ভে ধরিলা ধরণী ।
দেব-যোনি মা তোমার ; কাল নাহি নাশে
রূপ তাঁর ; তবু কাল করে কিছু ক্ষতি ।
নব রস-স্থা কোথা বয়েসের হাসে ?
কালে স্বর্গের বর্ণ মান, লো যুবতি !
নব শশিকলা তুমি ভারত-আকাশে,
নব-ফুল বাক্য-বনে, নব মধুমতী ।

সাংসারিক জ্ঞান

"কি কাজ বাজায়ে বীণা; কি কাজ জাগায়ে স্মধ্ব প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে? কি কাজ গরজে ঘন কাব্যের নগনে কি কাজ গরজে ঘন কাব্যের নগনে মেঘ-রূপে, মনোরূপ ম্যুরে নাচায়ে? অতরিতে তুলি তোরে বেড়াবে কি বায়ে সংসার-সাগর-জলে, স্নেহ করি মনে কোন জন? দেবে অন্ন অর্ধ মাত্র থায়ে, ক্ষ্ধায় কাতর তোরে দেখি রে তোরণে? ছিঁড়ি তার-কুল, বীণা ছুড়ি ফেল দুরে!"—কহে সাংসারিক জ্ঞান—ভবে বৃহস্পতি। কিন্তু চিন্ত-ক্ষেত্রে যবে এ বীজ দুরে, উপাড়ে ইহায় হেন কাহার শকতি? উনাসীন-দশা তার সদা জীব-প্রে,

পুরুরবা

যথা বোর বনে ব্যাধ বধি অজাগরে,
চিরি শিরঃ তার, লভে জমুল রতনে;
বিমুখি কেশীরে আজি, হে রাজা, সমরে,
লভিলা ভুবন-লোভ তুমি কাম-ধনে!
হে স্কুডগ, যাত্রা তব বড় শুভ ক্ষণে!—
ঐ যে দেখিছ এবে, গিরির উপরে,
আচ্ছন্ন, হে মহীপতি, মুছা-রূপ ঘনে
চাঁদেরে, কে ও, তা জান? জিজ্ঞান সম্বরে,
পরিচয় দেবে সখী, সমুখে যে বিস ।
মানসে কমল, বলি, দেখেছ নন্ননে;
দেখেছ পুর্নিমা-রাত্রে শরদের শশী,
বিধিয়াছ দীর্ঘ-শৃকী কুরকে কাননে;—
সে সকলে ধিক্ মান! ওই হে উর্বশী!
সোনার পুতলি যেন, পড়ি অচেতনে।

नेश्रतान्य खरा

শ্রোতঃ-পথে বহি যথা ভীষণ ঘোষণে কল কাল, অল্লায়ঃ পয়োৱাশি চলে বিরবার জলাশরে; দৈব-বিড়ম্বনে ঘটিল কি সেই দশা শ্বেল-মগুলে ভোমার, কোবিদ বৈছা ? এই ভাবি মনে,—নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে, তব চিতা-ভন্মরাশি কুড়ায়ে যতনে, স্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে ? আছিলে রাথাল-রাজ কাব্য-ব্রজ্ঞধামে জীবে তুমি; নানা থেলা থেলিলা হরষে, যমুনা হয়েছ পার; তেঁই গোপগ্রামে লবে কি ভূলিল ভোমা ? শ্বরণ-নিকষে, মন্দ-শ্বর্ণ-রেখা-সব এবে তব নামে নাহি কি হে জ্যোভিঃ, ভাল স্থণের পরশে ?

শনি

কেন মন্দ গ্রহ বলি নিন্দা তোমা করে জ্যোতিবী ? গ্রহেক্স তুমি, শনি মহামতি ! ছর চক্র বত্বরূপে স্বর্ণ টোপরে তোমার ; স্থকটিদেশে পর, গ্রহ-পতি হৈম সারসন, যেন আলোক-সাগরে ! স্থনীল গগন-পথে ধীরে তব গতি । বাখানে নক্ষত্র-দল ও রাজ-মুবতি সঙ্গীতে, হেমান্দ বীণা বাজারে অম্বরে । হে চল রশ্মির বাশি, স্থধি কোন জনে,—কোন জীব তব রাজ্যে আনন্দে নিবাসে ? জন-শৃত্য নহ তুমি, জানি আমি মনে, হেন রাজা প্রজা-শৃত্য,—প্রতায়ে না আসে !—পাণ, পাপ-জাত মৃত্যু, জীবন-কাননে, তব দেশে, কীটরূপে কুস্থম কি নাশে ?

সাগরে ভরি

হেবিহু নিশার তরি অপথ সাগরে,
মহাকারা, নিশাচরী, যেন মারা-বলে,
বিহঙ্গিনী-কপ ধরি, ধীরে ধীরে চলে.
রঙ্গে অধবল পাথা বিস্তারি অষরে!
রতনের চূড়া-রূপে শিরোদেশে জলে
দীপাবলী, মনোহরা নানা বর্ণ করে,—
খেত, রক্ত, নীল, মিশ্রিত পিঙ্গলে।
চারি দিকে ফেনামর তরঙ্গ স্থন্তরে
গাইছে আনন্দে যেন, হেরি এ স্কন্দরী
বামারে, বাধানি রূপ, সাহস, আরুতি।
ছাড়িভেছে পথ সবে আস্তে ব্যক্তে সরি,
নীচ জন হেরি যথা কুলের ব্যুবতী।
চলিছে শুমরে বামা পথ আলোকরি,
শিরোমণি-ভেজে যথা ফ্লিনীর গতি।

গীডি-কবি শ্রীমধুস্দন

সভ্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বপ্রে সশরীরে, শ্র-মূল-পতি
অস্থ্ন, স্বকাজ যথা সাধি প্ণ্য-বলে
ফিরিলা কানন-বাসে; তুমি হে তেমতি,
যাও স্থা ফিরি এবে ভারত-মণ্ডলে,
মনোভানে আশা-লভা তব ফলবতী !—
ধক্ত ভাগ্য, হে স্থভগ, তব ভব-তলে!
ভভ ক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিলা সে সতী,
তিতিবেন যিনি, বৎস, নরনের জলে
(স্বেহাসার!) যবে রঙ্গে বায়ু-রূপ ধরি
জনরব, দূর বঙ্গে বহিবে সম্বের
এ তোমার কীর্তি-বার্তা।—যাও ক্রতে, তরি,
নীলমণি-মর পথ অপথ সাগরে!
অন্তপ্তে রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন স্থলরী
বঙ্গ-লক্ষী! যাও, কবি আশীর্বাদ করে!—

শিশুপাল

নর-পাল-কুলে তব জনম হক্ষণে
শিশুপাল! কহি শুন, রিপুরূপ ধরি,
ওই যে গরুড়-ধ্বজে গরজেন খনে
বীরেশ, এ ভব-দহে মুকতির তরি!
টকারি কার্ম্ ক, পশ হুত্কারে রণে;
এ ছার সংসার-মায়া অন্তিমে পাসরি;
নিন্দাছলে বন্দ, ভক্ত, রাজীব চরণে।
জানি, ইউদেব তব, নহেন হে অরি
বাহ্দেব, জানি আমি বান্দেবীর বরে।
লোহদন্ত হল, শুন, বৈক্ষর হুমন্তি,
ছিঁড়ি ক্ষেত্র, তোমার ক্ষণ যাতনি তেমতি
আজি, তীক্ষ শর-জালে বধি এ সমরে,
পাঠাবেন স্থবৈকুঠে সে বৈকুঠ-পতি।

চতুর্দশপদী কবিভাবলী

ভারা

নিত্য তোমা হৈছি প্রাতে ওই গিরি-শিরে
কি হেতু, কহ তা মোরে, স্হচাক-হাসিনি ?
নিত্য অবগাহি দেহ শিশিরের নীরে,
দেও দেখা, হৈমবতি, থাকিতে যামিনী।
বহে কলকল রবে স্বচ্ছ প্রবাহিনী
গিরি-তলে; সে দর্গণে নিরখিতে ধীরে
ও মুখের আভা কি লো, আইস, কামিনি,
কুস্থম-শয়ন থুয়ে স্থবর্ণ মন্দিরে ?—
কিম্বা, দেহ কারাগার তেয়াগি ভূতলে,
স্নেহ-কারী জন-প্রাণ তুমি দেব-পূরে,
ভাল বাসি এ দাসেরে, আইস এ ছলে
হ্বদয় আঁধার তার খেদাইতে দুরে ?
সত্য যদি, নিত্য তবে শোভ নভন্তলে,
জ্বড়াও এ আঁথি ছটি নিত্য নিত্য উরে॥

অর্থ

ভেবো না জনম তার এ ভবে কুক্ষণে, কমলিনী-রূপে যার ভাগ্য-সরোবরে না শোভেন মা কমলা স্থবর্ণ কিরনে;— কিন্তু যে, কর্মনা-রূপ খনির ভিতরে কুড়ায়ে রতন ব্রন্ধ, সাজায় ভূবণে স্বভাষা, অন্তের শোভা বাড়ায়ে আদরে! কি লাভ সঞ্চয়ি, কহ, রজত কাঞ্চনে, ধনপ্রিয়? বাধা রমা চির কার ঘরে? তার ধন-অধিকারী হেন জন নহে, যে জন নির্বংশ হলে বিশ্বতি-আধারে ভূবে নাম, শিলা যথা তল-শৃক্ত হে। তার ধন-অধিকারী নারে মরিবারে।— রঙ্গনা-যন্তের তার যত দিন বহে ভাবের সঙ্গীত-ধ্বনি, বাঁচে সে সংসারে ॥

কবিগুরু দান্তে

নিশান্তে স্থবর্ণ-কান্তি নক্ষত্র বেমতি
(তপনের অস্কচর) স্থচারু কিরবে
থেদায় তিমির-পুঞ্জে; হে কবি, তেমতি
প্রভা তব বিনাশিল মানস-ভূবনে
অজ্ঞান! জনম তব পরম স্ক্রনেণ!
নব কবি-কুল-পিতা তুমি, মহামতি,
ব্রহ্মাণ্ডের এ স্থথ্ডে। তোমার সেবনে
পরিহরি নিত্রা পুনং জাগিলা ভারতী।
দেবীর প্রসাদে তুমি পশিলা সাহসে
সে বিবম ছার দিয়া আঁধার নরকে,
যে বিবম ছার দিয়া, ত্যজি আশা, পশে
পাপ প্রাণ, তুমি, সাধু, পশিলা পুলকে
যশের আকাশ হতে কভু কি হে থসে

পগুতবর থিওডোর গোল্ডষ্ট্রকর

এ নক্ত্র ? কোনৃ কীট কাটে এ কোরকে ?

মথি জলনাথে যথা দেব-দৈত্য-দলে
লভিলা অমৃত-রস, তুমি শুভ ক্ষণে
যশোরপ হথা, লাগ্র, লভিলা স্ববলে,
লংস্কৃতবিদ্যা-রূপ সিরুর মথনে!
পণ্ডিত-কুলের পতি তুমি এ মণ্ডলে।
আছে যত পিকবর ভারত-কাননে,
হুসন্দীত-রন্দে তোবে তোমার শ্রবণে।
কোন রাজা হেন পূজা পার এ অঞ্চলে?
বাজারে হুকল বীণা বাল্মিকী আপনি
কহেন রামের কথা তোমায় আদরে;
বদরিকাশ্রম হতে মহা গীত-ধ্বনি
গিরি-জাত শ্রোতঃ-সম ভীম-ধ্বনি করে!
স্থা তব কালিদাস, কবি-কুল-মণি!—
কে জানে কি পূণ্য তব ছিল জ্যান্তরে?

চতুর্দশপদী কবিতাবলী

কবিবর আল্ফেড্ টেনিসন্ কে বলে বসম্ভ অন্ত, তব কাব্য-বনে, খেতত্বীপ ? ওই শুন, বহে বায়ু-ভরে সঙ্গীত-ভরঙ্গ রঙ্গে! গায় পঞ্চ স্বরে পিকেশ্বর, তুবি মনঃ স্থা-বরিবণে। নীরব ও বীণা কবে, কোণা ত্রিভুবনে বাগেবী ? অবাক্ কবে কল্লোল সাগরে ? ভারারূপ হেম ভার স্থনীল গগনে, অনম্ভ মধ্র ধ্বনি নিরম্ভর করে। পূজক-বিহীন কভু হইতে কি পারে স্থল্যর মন্দির তব ? পশ, কবিপতি, (এ পরম পদ পূণ্য দিয়াছে ভোমারে) পূজাঞ্জলি দিয়া পূজ করিয়া ভকতি। যশঃ-ফুল-মালা তুমি পাবে প্রস্কারে। ছুইতে শমন ভোমা না পাবে শক্তি।

কবিবর ভিক্তর হ্যুগো

আপনার বীণা, কবি, তব পাণি-মূলে দিয়াছেন বীণাপাণি, বাজাও হরবে ! পূর্ণ, হে যশস্থি, দেশ তোমার স্থযশে, গোকুল-কানন যথা প্রফুল বকুলে বসস্থে ! অমৃত পান করি তব ফুলে অলি-রূপ মনঃ মোর মন্ত গো দে রসে । হে ভিকৃতর, জয়ী তুমি এই মর-কুলে ! আসে যবে যম, তুমি হাসো হে সাহসে ! অক্ষয় বৃক্ষের রূপে তব নাম ববে তব জয়-দেশ-বনে, কহিছ তোমারে ; (ভবিশ্বদ্বক্তা কবি সতত এ ভবে, এ শক্তি ভারতী সতী প্রদানেন তারে) প্রস্তারের ভক্ত যবে গল্যে মাটি হবে, শোভিবে আদরে তুমি মনের সংসারে !

গীতি-কবি শ্রীমধুস্দন

নিশার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করণার সিরু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্ব জগতে
হেমান্রির হেম-কান্তি অমান কিরবে।
কিন্তু ভাগ্য-বলে পেরে সে মহা পর্বতে,
যে জন আশ্রর লর স্থবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুল ধরে কত মতে
গিরীশ! কি সেবা তার সে স্থ-সদনে!—
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিষ্করী;
যোগার অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘ-শির: তর্ক-দল, দাসরূপ ধরি,
পরিমলে ফুল-কুল দশ দিশ ভরে,
দিবসে শীতল শ্বাসী ছারা, বনেশ্বরী,
নিশার স্থশান্ত নিরো, ক্লান্তি দুর করে!

সংস্কৃত

কাণ্ডারী-বিহীন তরি যথা সির্ক্-জলে
সহিঁ বহু দিন ঝড়, তরঙ্গ-পীড়নে,
লভে কুল কালে, মন্দ পবন-চালনে ,
লে স্থানা আজি তব স্থভাগ্যের বলে,
সংস্কৃত, দেব-ভাবা মানব-মণ্ডলে,
লাগ্র-কল্লোল-ধ্বনি, নদের বদনে,
বক্ষনাদ, কম্পবান্ বীণা-ভার-গণে !—
রাজাশ্রম আজি তব ! উদর-অচলে,
কনক-উদয়াচলে, আবার, স্থানির,
বিক্রম-আদিত্যের রূপে ! পুর্ব-রূপ ধরি,
নেকা প্রান্থ প্রক্রপে, পুনঃ পুর্ব-রূপে !
এত দিনে প্রভাতিল তুথ-বিভাবরী;
কোট মনানন্দে হালি মনের সরস।

व्यूष्ट्रभाषा कविजावनी

রামায়ণ

শাধিম নিজার রূপা অন্দর সিংহলে !—
স্বৃতি, পিতা বান্মীকির রুদ্ধ-ক্লপ ধরি,
বিসলা শিররে মোর; হাতে বীণা করি,
গাইলা সে মহাগীত, যাহে হিয়া জলে,
যাহে আছু আঁথি হতে অঞ্চ-বিন্দু গলে !
কে সে মৃঢ় ভূভারতে, বৈদেহি অন্দরি,
নাহি আর্দ্রে মনঃ যার তব কথা শ্বরি,
নিত্য-কান্তি কমলিনী তুমি ভক্তি-জলে !
দিব্য চক্: দিলা গুরু; দেখিম অন্দণে
শিলা জলে; কুস্তর্কণ পশিল সমরে,
চলিল অচল যেন ভীষণ ঘোষণে,
কাঁপারে ধরায় ঘন ভীম-পদ-ভরে ।
বিনাশিলা রামামুজ মেঘনাদে রণে;
বিনাশিলা রম্বাজ রক্ষোরাজেশরে ।

হরিপর্বতে জৌপদীর মৃত্যু

যথা শমী, বন-শোভা, পবনের বলে, আঁধারি চোঁদিক পড়ে সহসা সে বনে; পড়িলা ক্রোপদী সতী পর্বতের তলে!—
নিবিল সে শিথা, যার স্থবর্ণ-কিরণে
উজ্জল পাণ্ডব-কুল মানব-মণ্ডলে!
অন্তে গেলা শলিকলা মলিনি গগনে।
মুদিলা, শুথায়ে, পদ্ম সরোবর-জলে!
নয়নের হেম-বিভা ত্যজিল নয়নে!
মহাশোকে পঞ্চ ভাই বেড়ি স্থন্দরীরে
কাঁদিলা, পুরি সে গিরি রোদন-নিনাদে,
দানবের হাতে হেরি অমরাবতীরে
শোকার্ড দেবেক্স যথা ঘোর পরমাদে।
তিতিল গিরির বক্ষ: নয়নের নীরে;
প্রতিধ্বনি-ছলে গিরি কাঁদিল বিবাদে।

ভারত-ভূমি

"Italia! Italia! O tu cui feo la sorte, Dono infelice di bellezza!"

FILICAIA.

"কুক্ষণে ভোরে লো, হার, ইভালি। ইভালি। এ তুখ-জনক ক্ষণ দিরাছেন বিধি।''

কে না লোভে, ফণিনীর ক্সলে যে মণি
ভূপতিত তারারূপে, নিশাকালে ঝলে ?
কিন্তু ক্বতান্তের দুত বিষদস্তে গণি,
কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে ?
হার লো ভারত-ভূমি ! রুণা স্বর্ণ-জলে
ধূইলা বরাজ তোর, ক্রজ-নয়নি,
বিধাতা ? রতন সিঁপি গড়ায়ে কৌশলে,
সাজাইলা পোড়া ভাল তোর লো, যতনি !
নহিস্ লো বিষময়ী যেমতি সাপিনী;
রক্ষিতে অক্ষম মান প্রকৃত যে পতি;
পূড়ি কামানলে, তোরে করে লো অধীনী
(হা ধিক্!) যবে যে ইচ্ছে, যে কামী তুর্মতি!
কার শাপে ভোর তরে, ওলো অভাগিনি,
চন্দন হইল বিষ: স্থা ভিত অতি ?

পৃথিবী

নির্মি গোলাকারে তোমা আরোপিলা যবে
বিশ্ব-মাঝে প্রস্তী, ধরা ! অতি হুট মনে
চারি দিকে তারা-চয় অমধ্র রবে
(বাজারে অবর্ণ বীণা) গাইল গগনে,
কুল-বালা-দল যবে বিবাহ-উৎসবে
হুলাছলি দেয় মিলি বধু-দরশনে ।
আইলেন আদি প্রভা হেম-ঘনাসনে,
ভাসি ধীরে শৃক্তরূপ অনীল অর্ণবে,
দেখিতে তোমার মুখ । বসন্ত আপনি

ठ्ड्रम्भभमो कविजावनी

আবরিলা ভাম বাসে বর কলেবরে;
আঁচলে বসারে নব ফুলরূপ মণি,
নব ফুল-রূপ মণি কবরী উপরে।
দেবীর আদেশে তুমি, লো নব রমণি,
কটিতে মেথলা-রূপে পরিলা সাগরে!

আমরা

আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে,
নির্মিল মন্দির যারা স্থন্দর ভারতে;
তাদের সন্থান কি হে আমরা সকলে ?—
আমরা,—হুর্বল, কীণ, কুখ্যাত জগতে,
পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃত্যালে ?—
কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি, মরকতে,
ফুটিল ধুতুরা ফুল মানসের জলে
নির্গদ্ধে ? কে কবে মোরে ? জানিব কি মতে ?
বামন দানব-কুলে, সিংহের গুরুসে
শৃগাল কি পাপে মোরা কে কবে আমারে ?
রে কাল, পুরিবি কি রে পুনঃ নব রসে
রস-শৃত্য দেহ তুই ? অমৃত-আসারে
চেতাইবি মৃত-কল্পে ? পুনঃ কি হরবে,
ভক্তকে ভারত-শনী ভাতিবে সংসারে ?

শন্তকুলা

মেনকা অপ্যবারূপী, ব্যাদের ভারতী প্রসবি, তাজিলা ব্যস্তে, ভারত-কাননে, শকুতলা স্বন্দরীরে, তুমি, মহামতি, কথরূপে পেয়ে তারে পালিলা যতনে, কালিদাস। ধস্ত কবি, কবি-কুল-পতি !— তব কাব্যাশ্রমে হেরি এ নারী-রতনে কে না ভাল বাসে তারে, তুমস্ক যেমতি প্রেমে অদ্ধ ? কে না পড়ে মদন-বন্ধনে ? নন্দনের পিক-ধ্বনি স্থমধ্ব গলে;
পারিজাত-কুস্থমের পরিমল খাসে;
মানস-কমল-কচি বদন-কমলে;
অধরে জমৃত স্থা; সোদামিনী হাসে;
কিন্তু ও মৃগাক্ষি হতে যবে গলি, বলে
জ্ঞাধারা, ধৈর্য ধরে কে মর্ডে, আকাশে?

বান্মিকী

শ্বপনে অমিহ আমি গহন কাননে
একাকী। দেখিছ দুবে হব এক জন,
দাঁড়ারে তাহার কাছে প্রাচীন-আন্ধণ—
প্রোণ যেন ভয়-শৃক্ত কুরুক্তেত্র-রণে
"চাহিস্ বধিতে মােরে কিলের কারণে?"
জিজ্ঞাসিলা বিজ্বর মধুর বচনে।
"বধি তোমা হবি আমি লব তব ধন,"
উত্তরিলা হব জন ভীম গরজনে।—
পরিবরতিল শ্বপ্ন। ভনিত্র সম্বরে
স্থধামর গীত-ধ্বনি, আপনি ভারতী,
মোহিতে ব্রহ্মার মনঃ, শ্বর্ণ বীণা করে,
আরম্ভিলা গীত যেন—মনােহর অতি!
সে হবস্ত হব জন, সে বৃদ্ধের বরে,
হইল, ভারত, তব কবি-কুল-পতি!

শ্রীমন্তের টোপর

-"**এপডি----**-শিরে হৈতে কেলে দিল লক্ষের টোপর ৷" চণ্ডা

হেরি যথা শফরীরে ক্বচ্ছ সরোবরে, পড়ে মংক্রবন্ধ, ভেদি ক্নীল গগনে, (ইক্র-ধন্থ:-সম দীপ্ত বিবিধ বরণে) পড়িল মুক্ট, উঠি, অকুল সাগরে, উজ্জলি চৌদিক শত রতনের করে ক্রভেশতি! মৃত্ব হাসি হেম মনাসনে আকাশে, সম্ভাবি দেবী, স্বম্থ্র স্বরে, পদ্মারে, কহিলা, "দেখ, দেখ লো নম্মনে, অবোধ শ্রীমস্ত ফেলে সাগরের জলে লক্ষের টোপর, সথি! রক্ষিব, স্বজনি, থুজনার ধন আমি।"—আন্ত মান্না-বলে স্বর্ণ ক্ষেমন্বরী-রূপ লইলা জননী। বক্জনথে মংস্তরকে যথা নভন্তলে বিধি বাজ, টোপর মা ধরিলা তেমনি।

কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া

চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পৃস্তকে! করি ভশ্বরাশি, ফেল, কর্মনাশা-জলে!—
স্থভাবের উপহক্ত বসন, যে বলে
নার বুনিবারে, ভাষা! কুখ্যাতি-নরকে
যম-সম পারি তারে ডুবাতে পৃলকে,
হাতী-সম গুঁড়া করি হাড় পদতলে!
কত যে ঐশ্বর্যা তব এ ভব-মগুলে,
সেই জানে, বানীপদ ধরে যে মস্তকে!
কামার্ত দানব যদি অপ্সরীরে সাধে,
শ্বণায় ঘুরায়ে মৃথ হাত দে সে কানে;
কিন্ত দেবপুত্র যবে প্রোম-ডোরে বাঁধে
মনঃ তার, প্রেম-স্থা হরবে সে দানে।
দুর করি নন্দলোবে, ভজ্ শ্রামে, রাধে,
গু বেটা নিকটে এলে ঢাকো মুথ মানে।

মিত্রাক্ষর

বড়ই নিষ্ঠ্ব আমি ভাবি তাবে মনে, লো ভাষা, পীড়িতে ভোফ গড়িল যে আগে মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ি! কত ব্যথা লাগে পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে— শ্বরিলে হৃদর মোর অলি উঠে রাগে! ছিল না কি ভাব-ধন, কছ, লো লগনে,
মনের ভাগারে তার, যে মিগ্যা সোহাগে
ভূলাতে ভোমারে দিল এ কুছে ভূবণে ?—
কি কাজ রঞ্জনে রাঙি কমলের দলে ?
নিজ-রপে শশিকলা উজ্জ্বল আকাশে !
কি কাজ পবিত্রি মত্রে জাহ্নবীর জলে ?
কি কাজ হুগদ্ধ ঢালি পারিজাত-বাসে ?
প্রাক্তত কবিতা-রূপী প্রকৃতির বলে,—
চীন-নারী-সম পদ কেন লোহ-কাসে ?

ব্ৰঙ্গ-বৃত্তান্ত

আর কি কাঁদে, লো নদি, ভোর তীরে বসি,
মথুরার পানে চেরে, ব্রজের স্কর্মী?
আর কি পড়ে লো এবে ভোর জলে থসি
অঞ্চ-ধারা; মুকুভার সম রূপ ধরি?
বিন্দা,—চন্দ্রানা দুতী—ক মোরে, রূপসি
কালিন্দি, পার কি আর হয় ও লহরী,
কহিতে রাধার কথা, রাজ-পুরে পশি,
নব রাজে, কর-রুগ ভয়ে যোড় করি?—
বঙ্গের হৃদর-রূপ রঙ্গ-ভূমি-ভলে
সালিল কি এত দিনে গোকুলের লীলা?
কোথার রাথাল-রাজ পীত ধড়া গলে?
কোথার সে বিরহিণী প্যারী চাকনীলা?—
ভূবাতে কি ব্রজ-ধামে বিশ্বতির জলে,
কাল-রূপে পুনঃ ইক্র বৃষ্টি বরবিলা!

ভূত কাল

কোন্ মূল্য দিয়া পুনঃ কিনি ভ্তকালে,
—কোন্ মূল্য—এ মন্ত্ৰণা কারে লয়ে করি ?
কোন্ ধন, কোন্ মূল্যা, কোন্ মণি-জালে
এ তুর্গভ দ্রব্য-লাভ ? কোন্ দেবে শ্বরি,

কোন্ যোগে, কোন্ তপে, কোন্ ধর্ম ধরি ?
আছে কি এমন জন আন্ধনে, চণ্ডালে,
এ দীক্ষা-শিক্ষার্থে যারে গুরু-পদে বরি,
এ তত্ত্ব-স্বরূপ পদ্ম পাই যে মুণালে ?—
পশে যে প্রবাহ বহি অকুল সাগরে,
ফিরি কি সে আসে পুন: পর্বত-সদনে ?
যে বারির ধারা ধরা সতৃষ্ণার ধরে,
উঠে কি দে পুন: কভু বারিদাতা ঘনে ?—
বর্তমানে তোরে, কাল, যে জন আদরে
তার তুই ! গেলে তোরে পায় কোন্ জনে ?

প্রকৃত্ধ কমল যথা স্থনির্মল জলে
আদিত্যের জ্যোতিঃ দিয়া আঁকে স্থ-মুরতি;
প্রেমের স্থবর্ণ রঙে, স্থনেত্রা হুবতি,
চিত্রেছ যে ছবি তুমি এ হৃদয়-স্থলে,
মোছে তারে হেন কার আছে লো শক্তি
যত দিন ভ্রমি আমি এ তব-মগুলে ?—
সাগর-সন্ধ্রমে গঙ্গা করেন যেমতি
চির-বাস, পরিমল কমলের দলে,
সেই রূপে থাক তুমি! দুরে কি নিকটে,
যেখানে যখন থাকি, ভলিব ভোমারে;
যেখানে যখন যাই, যেখানে যা ঘটে।
প্রেমের প্রতিমা তুমি, আলোক আঁধারে!
অধিষ্ঠান নিত্য তব শ্বতি-স্থান্ত মঠে,—
সভত সন্ধিনী মোর সংসার-মাঝারে।

আশা

বাহ্য-জ্ঞান শৃক্ত করি, ে প্রা মায়াবিনী কত শত রঙ্গ করে নিশা-আগমনে !— কিন্তু কি শক্তি ভোর এ মর-ভবনে লো আশা !—নিজার কেলি আইলে যামিনী, ভাল মন্দ্র ভূলে লোক যখন শন্ধনে,
তথ, তথ, সথা, সত্য, মিখ্যা! তুই কুহকিনী,
তোর লীলা-খেলা দেখি দিবার মিলনে,—
ভাগে যে অপন তারে দেখাস্, রন্ধিণি!
কালালী যে, ধন-ভোগ তার তোর বলে;
মগন যে, ভাগ্য-দোবে বিপদ-সাগরে,
(ভূলি ভূড, বর্তমান ভূলি তোর ছলে)
কালে তীর-লাভ হবে, সেও মনে করে!
ভবিশ্রৎ-অন্ধকারে ভোর দীপ জলে;—
এ কুহক পাইলি লো কোন্ দেব-বরে?

সমাপ্তে

বিসজিব আজি, মা গো, বিশ্বতির জলে
(ব্রদর-মণ্ডপ, হার, অন্ধকার করি!)
ও প্রতিমা! নিবাইল, দেখ, হোমানলে
মনঃ-কুণ্ডে অশ্রু-ধারা মনোছংথে ঝরি!
কুখাইল হরছষ্ট সে ফুল্ল কমলে,
যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মনঃ, বিশ্বরি
সংসারের ধর্ম, কর্ম! তুবিল সে তরি,
কাব্য-নদে খেলাইছ্ যাহে পদ বলে
অল্প দিন! নারিছ্প, মা, চিনিতে ভোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি! ডাকিলা যৌবনে;
(যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে ভারে?)
এবে—ইন্দ্রপ্রন্থ ছাড়ি যাই দুর বনে!
এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্মন্ন কর বন্ধ—ভারত-রভনে!

পরিশিষ্ট ঃ ২

শবদেশুভী

শব্দহতী

[প্রাম্ব-লিখিত সংখ্যাওলি পৃষ্ঠা সংখ্যার স্কক]

জ্ঞান্তাস ৯৮ 'অরদামক্ক' ৪, ৫৯, ৬১-৬৬, ৬৭ 'অবকাশরঞ্জিনী' ৩১, ৮৫ অমিত্রাক্ষর ছক্ষ ১১, ১৬, ১৪, ১৭, ২৯, ৩১, ৩২, ১৬৭

'আকাজ্জা' ৮৪ 'আথ্যায়িকা কাবা' ১·৬ আক্ষেপাসুৱাগ ৫৩ আত্মবিলাপ ২১, ২৩, ৭৪, ৭৫,১৯৬-৯৭

জীবরচক্র **শুর** ৩-৫, ২২ ২৫, ২৭, ৪৪, ৫১,৫৯, ৭৫, ৮০-১, ৯২,১৩২, ₋৯১-৯২ বিত্যাসাগর ১৮১

প্রতিদ ৭৪, ৯৭-১১১, ১১৭-১৮,১২৪-২৫, ১২৭, ১২৯, ১৩৽, ১৩৪-৩৬, ১৩৯,১৪৯,১৫৩,১৫৭,১৬২-৬৪,১৬৬

'কড়ি ও কোমল' ২০২-৩
কবিওয়ালা ৪,৪১,
'কবিতাপুস্তক' ৮৪
'কর্মদেব' ১২২
'কাব্যমালা' ৮৪
কালিদাল ৭,১৭,১৪৭
কালিমাদাল ১৮৭,১৯০
কটিল ৭৩,৪৪
'কুমারসম্ভব' ১৭
'কুক্সক্ষেত্ৰ' ২২,৩১
'কুক্সক্ষ্ব' ৮৭

ক্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যার ৩৩, ৩৮ কেশব সেন ৪৩, ৬৮

'গান্ধারীর আবেদন' ১৫৭ গিরিশচক্র ৪৩, ৪৪, ৬৮, ৮৬-৮৭, ১২৩, ১৪৫

গিরীক্র মোহিনী দাসী ৮৫

গীভিকবিতা ১-৬, ৯-১•, ১২, ১৬, ২৩-২৪, ২৭-২৮, ৩১-৩২, ৪•, ৪৭, ৫২, ৫৪-৫৫, ৬•, ৬৭, ৬৯, ৭•, ৭৩, ৮১-৮৩, ৮৬, ১•১, ১১৪-১১৫, ১১৭, ১১৯, ১৬৮-৬৯ ১৭•, ১৭২, ১৭২, ১৭৭

গোবিন্দ দাস ৫৬ গোরচন্দ্রিকা ৫৫

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' ১২, ২১, ৩২, ৪•, ৪৯-৫•, ৫৮, ৭৩-৭৪, ৯৮, ১১৯, ১২৭, ১৯৯, ১৭২-১৭৯, ১৮২-১৮৮, ১৯১-৯২, ১৯৪-২•৪

চগুলাস ৫৪, ১৫০ চর্যাপদ ৫৫ 'চিবস্কন' ৩৭ চৈডক্সদেব ৪১-৪২, ৫৪, ৮৮

'ছারাপ্র' ১৯৩-৯৪,

জগদীশ ভট্টাচাৰ্য ১৭৩ 'জনা' ১২৩ জন্মদেৰ ৫৪, ১৫০ 'बनस्त' ५० बारूदी (सदी २०२ 'कानहान ८९

'ভাক্ষর' ১৬৭

'জিলোন্তমাসম্ভব কাব্য' ১১-১৭, ২১, ২৯-৩০, ৪৯, ১১৯, ১৭৯, ১৮৪, ১৮৫, ১৯৭-৯৯

দাতে ৭, ৭৯
দাশরণি বার ৫
দাশরণি বারের পাঁচালী' ৫, ৪>
দিল চণ্ডীদাস ৫৫
দেবেজনাণ ঠাকুর ৩>
দেবেজনাণ সেন ২০৩, ২০৪

নব জাগরণ ৫১, ১৪৫, ১৬৭ নবীনচক্র ২৯-৩২, ৪৫ 'নিমাই সন্মাস' ৮৭ 'নীসধ্যজের প্রতি জনা' ১০৩,১১০,১২৪

'প্রামন্থত' ৭৬
'প্রাবভী' ১০, ১৪
'প্রামীর রুদ্ধ' ২০, ৩১
'প্রামীর রুদ্ধ' ২০, ৩১
'প্রামিনী উপাধ্যান' ২৫, ১২২
প্রেমার্কা ১৬৭-৬৮,১৭১,১৭৪,১৭৬-৭৭,
১৮৩, ২০২, ২০জ
'প্রভাস' ২০
প্রাম্প চৌধুরী ১৬৮, ২০৬-৪

লোণাথভিয়াগ্ ১০৪

'বলভূমির প্রভি' ২৬
বিষ্ণান্তর চট্টোপাধ্যার ৮৪
বজু চজীদাস ৫২-৫৩, ৫৬-৫৭
বলদেব পালিত ৮৪
'বিছেদ' ৮৪
বিদ্যাপতি ৫৪, ৭৭, ১৫০
বিদ্যান্ত্রন্থ ৪, ৬২, ৬৭, ৭৯
'বিরহ' ৮৫
বিশপ্স কলেজ ৩৪-৩৬, ৩৯
বিহারীলাল চক্রবর্তী ২৮, ৪৫, ৮০, ৮৪, ৮৮, ১০১, ১৯১, ১৯৩, ২০১-২
'বীরাজনা' ১২, ২১, ৩২, ৪০, ৪৭, ৪৯, ৫৮, ৬০, ৯৭, ৯৯-১০০, ১০২-১১০, ১৬০-৫৯, ১৬২-৬৬, ১৭৩, ১৭৯, ১৯৭

'বৃত্তসংহার কাব্য' ২৯, ৩১, ৮• বৈষ্ণব পদাবলী ৪১-৪৩, ৪৫, ৫২-৫৫ ৫৭, ৬২, ৬৭-৬৮, ৭৩, ৭৬, ৭৯, ৮৯-৯৩, ১৫•

उष्पर्नि १८-११, ४२, ३०

বজালনা ১২, ১৬, ২১, ৩২, ৪০, ৪৪-৪৭, ৪৯, ৫১-৫৮ ৬২-৬৩, ৬৭-৯৬, ১১৮, ১২২, ১৪৭, ১৫১, ১৬৫, ১৬৬, ১৭৯, ১৮৪-৮৫, ১৯৭, ১৯৯,

'ভান্নদিংহ ঠাকুরের পদাবদী' ৫৫, ৮৮-১১

ভারতচন্দ্র ৪, ৪২, ৫১, ৫৪, ৫৫, ৫৯-৬৩, ৬৭-৬৮, ৭৯, ৮৯-৯৩, ৯৫-৯৬, ১২২, ১২৯, ১৯০, ১৯৬,২০২,

ভূদেব মুখোপাখ্যার ৩৫

মহাকাব্য ৪১-৪২, ৫৫, ১৩০
মহাকাব্য ৭-১৩, ১৫, ১৭, ১৮, ২১,
২৯-৩০, ৪৭, ৭৩, ৮০-৮১, ১১৪,
১২৮, ১২০-২১, ১৩৮, ১৪৪, ১৪৫
মহাভারত ৪৫, ৫৫, ১৫৭, ১৬২
মিলটন ৭, ১০, ১৭, ১৭, ৭৪
মুকুলরাম ৫১, ১৭৬, ১৮৬, ১৫০
'মেঘনাদ্বধ কাব্য' ৭, ৯, ১১, ১২,
১৭-২১, ২৯-৩২, ৩৬, ৪০-৪৯,৬০,
৮০, ৯২, ৯৫, ১০৫, ১১৯, ১২১,
১২২, ১২৪-২৬, ১২৮, ১৪৪,
১৭৩, ১৭৯, ১৮৫, ১৮৮, ১৯৬-৯৯
মোহিতলাল ৭, ৯, ১৭, ১৭১, ১৭৩

যতীক্সমোহন ঠাকুর ১৩-১৪ 'যমুনাতটে' ৮২-৮৩ যোগীক্সনাথ বস্থ ৩৩, ৪৬, ৯৭, ১২০, ১৪০, ১৬৬, ১৭৩, ১৭৯

রুজলাল ২৫, ২৭, ৪৪, ৯২, ১২২
ববীক্রনাথ ২২, ২৫, ২৮, ৩২, ৩৭,
৩৯, ৪৫, ৫৫, ৮০, ৮৪, ৮৬, ৮৮৯১, ১২০, ১৫৭, ১৫৯, ১৬৭,
১৯১, ১৯৩, ২০১-৪
বাজনাবারণ দত্ত ৩৯
বামকৃষ্ণ পর্যহংস দেব ৪৩-৪৪, ৬৮
বাস্বপ্রসাদ ৪

ৰামান্ত্ৰণ ১৮ রূপক ১৮-১৯ 'বৈবতক' ২৯

শক্সবলা ১৪৩ 'শমিষ্ঠা' ১৩ শাক্ত পদাবলী ১২২ 'শ্বস্পবী' ১২২ শেলী ৩৯ 'শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্তন' ৫২-৫৪, ৫৬-৫৭

সনেট ১৬৭-৭১, ১৭৪-৭৭, ১৮৩,
২০১, ২০৩
'সনেট পঞ্চাশৎ' ২০৩
'সনেটের আলোকে মধ্সদন ও
রবীজনাথ' ১৭৩
'সারংকালের ভারা' ১৯৫
'স্বভন্তা হরণ' ১০
'অদেশ' ২৫
'বর্গ হইডে বিদাব' ১৫৯

ছিন্দু কলেজ ৩৪-৩৬
'ছিরোইদ্ন' ১-৩-৪, ১-৬, ১১১-৩
'হ্রদর উচ্ছান' ১৮৫
হেন্বি টি-বিলে ১-৮
হেমচন্দ্র ২৯-৩২, ৪৫, ৮০, ৮২-৮৩,
৮৫, ২০২
হোমার ৭, ৩৬, ৭৪